

經部

欽定四庫全書

周禮注疏卷二十四

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

磬師掌教擊磬擊編鐘注教教眡瞭也磬亦編於鐘言之者鐘有不編不編者鐘師擊之杜子春讀編爲編書之編

疏注釋曰鄭知教教眡瞭者眡瞭職云掌播鼗擊笙磬頌磬若然眡瞭不言擊鐘知亦教眡瞭擊編鐘者以磬是樂縣之首故特舉此言其實編鐘亦眡瞭擊之故鎛師注云擊鎛者亦眡瞭也云磬亦編於鐘言之者鐘有不編不編者鐘師擊之者鄭知鐘有不編者以此經云擊磬不言編則磬無不編以其無可對故

不言編鍾言編則對不編者故鄭云磬亦編於鍾言之者鍾有不編不編者鍾師自擊之也鄭必知鍾有不編使鍾師自擊者以其言教眡瞭擊編鍾明不編者不教眡瞭不教者自擊之可知是以鍾師云掌金奏又云以鍾鼓奏九夏明是鍾不編者十二辰零鍾也若書傳云左五鍾右五鍾也杜子春讀編為編書之編者按史記孔子讀易韋編三絶是古者未有紙皆以韋編竹簡此鍾磬亦編之十六枚在一虡故讀從之也

教縵樂燕樂之鍾磬注杜子春讀縵為怠慢之慢玄謂縵讀為縵錦之縵謂雜聲之和樂者也學記曰不學操縵不能安弦燕樂房中之樂所謂陰聲也二樂皆教其鍾磬

音義縵莫半反杜音慢操七曹反

疏注釋曰子春讀縵爲慢後鄭不從之也玄謂縵讀爲縵錦之縵

者時有縵錦之言依俗讀之也云謂雜聲之和樂者也者謂雜弄調和引學記為證按彼鄭注云操縵雜弄即今之調辭曲若不學調弦則不能安意於弦也云燕樂房中之樂者此即關雎二南也謂之房中者房中謂婦人后妃以風喻君子之詩故謂之房中之樂

及祭祀奏縵樂

鍾師掌金奏注金奏擊金以為奏樂之節金謂鍾及鎛

疏注釋曰此即鍾師自擊不編之鍾凡作樂先擊鍾故鄭云金奏擊金以為奏樂之節是以下云以鍾鼓奏九夏亦先云鍾也鄭云金謂鍾及鎛者以是二者皆不編獨縣而已

凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏注以鍾鼓者先擊鍾次擊鼓以奏九夏夏大也樂之大歌有

九故書納作內杜子春云內當為納祴讀為陔鼓之陔
王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓
来奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族
夏客醉而出奏陔夏公出入奏鰲夏肆夏詩也春秋傳
曰穆叔如晉晉侯享之金奏肆夏三不拜工歌文王之
三又不拜歌鹿鳴之三三拜曰三夏天子所以享元侯
也使臣不敢與聞肆夏與文王鹿鳴俱稱三謂其三章
也以此知肆夏詩也國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所

以享元侯肆夏繁遏渠所謂三夏矣呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執傹也渠思文也肆遂也夏大也言遂於大位謂王位也故時邁曰肆于時夏允王保之繁多也遏止也言福祿止於周之多也故執傹曰降福穰穰降福簡簡福祿來反渠大也言以后稷配天王道之大也故思文曰思文后稷克配彼天故國語謂之曰皆昭令德以合好也玄謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂

章樂崩亦從而亡是以頌不能具音義納夏本或作夏納齊側皆反本又作齎裓音陔古哀反驁五羔反劉五到反使色吏反與音預過於葛反僥音競詩作競穰如羊反好呼報反

疏注釋曰云以鍾鼓者先擊鍾次擊鼓者鍾師直擊鍾不擊鼓而兼云鼓者凡作樂先擊鍾次擊鼓欲見鼓鍾先後次第故兼言之也鍾中得奏九夏者謂堂上歌之堂下以鍾鼓應之故左氏傳云晉侯歌鍾二肆亦謂歌與鍾相應而言也云夏大也者欲明此九夏者皆詩之大者故云樂之大歌有九杜子春云裓讀為陔鼓之陔者漢有陔鼓之法故樂師先鄭云若今時行禮於大學罷出以鼓陔為節故讀從之也云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏者皆大司樂文云四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏者此四夏皆無明文或子春別有所見故後鄭從之云賓醉而出奏陔夏者賓醉將出奏之恐其失禮故陔

扐之使不失禮是以鄉飲酒鄉射燕禮大射賓醉將出
之時皆云奏陔云公出入奏驁夏者按大射云公入奏
驁夏是諸侯射於西郊自外入時奏驁夏不見出時而
云出者見樂師云行以肆夏趨以采薺出入禮同則驁
夏亦出入禮同故燕云出也此九夏者惟王夏惟天子
得奏諸侯已下不得其肆夏則諸侯亦得用故燕禮奏
肆夏大夫已下皆不得故郊特牲云大夫之奏肆夏由
趙文子始明不合也其昭夏已下諸侯亦用之其驁夏
天子大射入時無文故子春取大射公入奏驁以明天
子亦用也云肆夏詩也者子春之意九夏皆不言詩是
以解者不同故杜注春秋云肆夏為樂曲名今云肆夏
詩則九夏皆詩後鄭從之春秋傳曰已下襄公四年傳
文云俱稱三謂其三章者此皆篇而云章者子春之意
以章名篇耳引國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享
元侯者歌詩尊卑各别若天子享元侯升歌肆夏頌合
大雅享五等諸侯升歌大雅合小雅享臣子歌小雅合

鄉樂若兩元侯自相享與天子享己同五等諸侯自相享亦與天子享己同諸侯享臣子亦與天子享臣子同燕之用樂與享同故燕禮燕臣子升歌鹿鳴之等三篇襄四年晋侯享穆叔為之歌鹿鳴云君所以嘉寡君是享燕同樂也云所謂三夏矣者即上引春秋肆夏三不拜三是三夏故云三夏吕叔玉云是子春引之者子春之意與叔玉同三夏並是在周頌篇故以時邁執競思文三篇當之後鄭不從者見文王大明緜及鹿鳴四牡皇皇者華皆舉見在詩篇名及肆夏繁遏渠舉篇中義意故知義非也玄謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名者以襄四年晋侯享穆叔奏肆夏與文王鹿鳴同時而作以類而言文王鹿鳴等既是詩明肆夏之三亦是詩也肆夏既是詩則九夏皆詩篇名也云頌之族類也者九夏並是頌之族類也云此歌之大者以其皆稱夏也云載在樂章者此九夏本是頌以其大而配樂歌之則為樂章載在樂章也云樂崩亦從而亡是以頌不能

具者樂崩在秦始皇之世隨樂而亡頌內無故云頌不能具也 凡祭祀饗食奏燕樂注以鍾鼓奏之疏注釋曰饗食謂與諸侯行饗食之禮在廟故與祭祀同樂故連言之知以鍾鼓奏之者以其鍾師奏九夏用鍾鼓故知此燕樂亦用鍾鼓奏之可知也 凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士奏采蘩注鄭司農云騶虞聖獸疏釋曰言凡射則大射賓射等同用此為射節故言凡射人與樂師辨其節數見其作樂於此人為之故數職重言注釋曰按異義今詩韓魯說騶虞天子掌鳥獸官古毛詩說騶虞義獸白虎黑文食自死之肉不食生物人君有至信之德則應之周南終麟趾召南終騶虞俱稱嗟嘆之是麟與騶虞皆獸名謹按古山海經鄒書云騶虞獸說與毛詩同是其聖獸也 掌鼙鼓縵樂注鼓讀如莊王鼓

之鼓玄謂作縵樂擊鼙以和之音義和胡卧反疏注釋曰鼓鼓之鼓者讀從左氏傳莊王親鼓之鼓玄謂作縵樂擊鼙以和之者此官主擊鼙於磬師作縵樂則鍾師擊鼙以和之

笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂注教教眡瞭也鄭司農云竽三十六簧笙十三簧篪七空舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髤畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐

疏畫杜子春讀蓫為蕩滌之滌今時所吹五空竹蓫玄謂籥如篴三空祴樂祴夏之樂牘應雅教其舂者謂以築地笙師教之則三器在庭可知矣賓醉而出奏祴夏以此三器築地為之行節明不失禮

音義 歙昌垂反竽音于牘音獨或大錄反空音孔下同縣香牛反或七利反鞔莫干反

疏注釋曰此樂器瞽矇有眡瞭無所以知不教瞽矇者按小師云教鼓鼗柷敔塤簫管絃歌注云教教瞽矇也以小師在瞽矇之上又瞽矇所作與小師同故知小師所教瞽矇笙師所教文在眡瞭之下不可隔眡瞭教瞽矇其眡瞭雖不云其器明所教教眡瞭也先鄭云竽三十六簧笙十三簧者按通卦驗竽長四尺二寸注云竽類管用竹為之形參差象鳥翼鳥火禽火數七冬

至之時吹之冬水用事水數六六七四十二竽之長蓋取於此也笙十三簧廣雅云笙以匏為之十三管宮管在左方竽象笙三十六管宮管在中央禮圖云竽長四尺二寸此竽三十六簧與禮圖同云篪七空者廣雅云篪以竹為之長尺四寸八孔一孔上出寸三分禮圖云篪九空司農云七孔蓋寫者誤當云八空也或司農别有所見云春牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩孔髤畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫者此皆約漢法知之而言鄭注巾車髤赤多黑少之色疏畫者長疏而畫之子春讀篴為蕩滌之滌讀從郊特牲臭味未成滌蕩其聲之滌云今時所吹五空竹篴從鄭從之也玄謂祴樂祴夏之樂者以其鍾師有祴夏此祴樂與之同故知此所教祴樂是鍾師所作祴夏者也云笙師教之則三器在庭可知矣者以其笙管在堂下近堂則三者亦在堂下遠堂在庭可知云

賓醉而出奏祴夏者此則鄉飲酒及鄉射之等賓出奏陔是也云以此三器築地為之行節明不失禮者三器言春春是向下之稱是其築地與祴樂連文明與祴樂為節可知也經中樂器不解塤與簫管者上文已釋也

凡祭祀饗射共其鍾笙之樂注鍾笙與鍾聲相應之笙疏注釋曰鄭為此解者以其笙師不掌鍾而兼言鍾故知義然也

燕樂亦如之疏釋曰言亦如之者謂作燕樂亦如上共其鍾笙之樂也

大喪廞其樂器及葬奉而藏之注廞興也興謂作之奉猶送疏注釋曰此所興作即上竽笙已下皆作之送之於壙而藏之也

大旅則陳之注陳於饌處而已不涖其縣疏注釋曰此經直言陳之明陳於饌處而已不臨其縣其臨縣者大司樂故大司樂云大喪涖廞樂器注云臨笙師鎛

師之屬是也

鎛師掌金奏之鼓注謂主擊晉鼓以奏其鍾鎛也然則擊鎛者亦眡瞭疏釋曰鎛師不自擊鎛使眡瞭擊之但擊金奏之鼓耳注釋曰知金奏之鼓是主擊晉鼓者鼓人職云以晉鼓鼓金奏故知之也金奏謂奏金金即鍾鎛鍾鎛以金為之故言金云然則擊鎛者亦眡瞭者按磬師職云掌教擊編鍾不言鎛鎛與鍾同類大小異耳既擊鍾明亦擊鎛故云亦眡瞭也

凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賓射亦如之軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之注守鼜備守鼓也鼓之以鼖鼓杜子春云一夜三擊備守鼜也春

秋傳所謂賓將趨者音聲相似音義鼖扶云反趨左傳作掫莊九反杜注云行夜疏釋曰云鼓其金奏之樂者金奏之樂即八音是也亦以晉鼓鼓之饗食謂饗食來朝諸侯賓射亦謂與來朝諸侯射於朝皆鼓其金奏之樂也軍大獻謂獻捷於祖作愷歌亦以晉鼓鼓之云凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之者亦鼓之也注釋曰鄭知用鼖鼓者鼓人職云鼖鼓鼓軍事此並軍事故知用鼖鼓也子春云一夜三擊備守鼜也者鼓人注引司馬法云昏鼓一四通為大鼜夜半三通為晨戒旦明五通為發昫是一夜三擊備守鼜也春秋傳者昭二十年衛侯如死鳥齊侯使公孫青聘衛賓將掫注云掫謂行夜子春云賓將趨讀人皆與云音聲相似者趨與鼜音聲相似皆是夜戒守也

大喪廞其樂器奉而藏之疏釋曰此官所廞謂作晉鼓鼖鼓而已以其當職所擊者也

韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之注舞之以東夷之舞疏注釋曰知舞之以東夷之舞者以其專主夷樂則東夷之樂曰韎是也凡舞夷樂皆門外為之

大饗亦如之

旄人掌教舞散樂舞夷樂注散樂野人為樂之善者若今黄門倡矣自有舞夷樂四夷之樂亦皆有聲歌及舞疏釋曰云掌教舞散樂舞夷樂者旄人教夷樂而不掌縱鞻氏掌四夷之樂而不教二職互相統耳但旄人加以教散樂縱鞻氏不掌之也注注釋曰云散樂野人為樂之善者以其不在官之員內謂之為散故以為野人為樂善者也云若今黄門倡矣者漢倡優之人亦非官樂之內故舉以為說也云夷樂四夷之樂者即孝經緯

云東夷之樂曰韎南夷之樂曰任西夷之樂曰侏離北夷之樂曰禁知亦皆有聲歌及舞者此經有舞下鞮鞻氏云掌四夷之樂與其聲歌是也

凡四方之以舞仕者屬焉疏釋曰云凡四方之以舞仕者屬焉者此即野人能舞者屬旄人選舞人當於中取之故也

凡祭祀賓客舞其燕樂疏釋曰賓客亦謂饗燕時舞其燕樂謂作燕樂時使四方舞士舞之以夷樂

籥師掌教國子舞羽歈籥注文舞有持羽吹籥者所謂籥舞也文王世子曰秋冬學羽籥詩云左手執籥右手秉翟疏注釋曰此籥師掌文舞故教羽籥若武舞則教干戚也故云文舞有持羽吹籥者也云所謂籥舞也者所謂詩頌籥舞笙鼓彼亦文舞也文王世子曰秋冬學羽籥彼對春夏學干戈陽時學之法陽動秋冬

學羽籥陰時學之法陰靜詩云左手執籥右手秉翟者邶風簡兮之篇引此二文者證皆文舞所執之器也此官所教當與樂師教小舞互相足故文王世子云小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之注云四人皆樂官之屬也通職秋冬亦學以羽籥小樂正樂師也

祭祀則鼓羽籥之舞注鼓之者恒為之節疏注釋曰祭祀先作樂下神及合樂之時則使國子舞鼓動以羽籥之舞與樂節相應使不相奪倫故鄭云鼓之者恒為之節

賓客饗食則亦如之疏釋曰亦鼓之以羽籥之舞與祭祀同以其俱在廟故樂亦同也

大喪廞其樂器奉而藏之疏釋曰此所廞亦惟羽籥而已不作餘器

籥章掌土鼓豳籥注杜子春云土鼓以瓦為匡以革為

兩面可擊也鄭司農云豳籥豳國之地竹豳詩亦如之玄謂豳籥豳人吹籥之聲章明堂位曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂音義豳彼貧反注豳同蕢苦對反劉苦壞反桴音孚伊伊耆又作帆汎二皆音耆

疏注釋曰子春云土鼓以瓦為匡以革為兩面可擊也後鄭不從者土鼓因於中古神農之器黃帝以前未有瓦器故不從也先鄭云豳籥豳國之地竹豳詩亦如之後鄭不從者按下文吹豳詩吹豳雅吹豳頌更不見豳籥則是籥中吹豳詩及雅頌謂之豳籥何得有豳國之地竹乎若用豳國之地竹當云之籥故後鄭云豳人吹籥之聲章云豳人吹籥其義難明謂作豳人吹籥之聲章商祝夏祝之類聲章即下文豳詩之等是也明堂位曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂者鄭注禮運云土鼓築土為鼓也蕢桴桴謂擊鼓之物以土塊為桴引之者

破于春土鼓用瓦中春晝擊土鼓歈豳詩以逆暑注豳詩豳風七月也吹之者以籥為之聲七月言寒暑之事迎氣歌其類也此風也而言詩詩總名也迎暑以晝求諸陽音義中音仲下同疏釋曰中春二月也言迎暑者謂中春晝夜等已後漸暄故預迎之耳注釋曰鄭知吹之者以籥為之聲者以發首云掌土鼓豳籥故知詩與雅頌皆用籥吹之也云七月言寒暑之事者七月云一之日觱發二之日栗烈七月流火之詩是寒暑之事云迎氣歌其類也者解經吹豳詩逆暑及下迎寒皆當歌此寒暑之詩也云此風也而言詩詩總名也者對下有雅有頌即此是風而言詩詩總名含豳風矣故云詩不言風也云迎暑以晝求諸陽者對下迎寒以夜求諸陰也中秋夜迎寒亦如之注迎

寒以夜求諸陰疏釋曰言亦如之亦當挈土鼓歙豳詩也凡國祈年于田祖歙豳雅擊土鼓以樂田畯注祈年祈豐年也田祖始耕田者謂神農也豳雅亦七月也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦歙其類謂之雅者以其言男女之正鄭司農云田畯古之先教田者爾雅曰畯農夫也音義樂音洛畯音俊饁于輒反劉于法反疏釋曰此祈年於田祖并上迎暑迎寒並不言有祀事既告神當有祀事可知但以告祭非常故不言之耳若有禮物不過如祭法埋少牢之類耳此田祖與田畯所祈當同日但位別禮殊樂則同故連言之也注釋曰祈年祈豐年也者義取小祝求豐年俱是求甘雨使年豐故引彼解

此也云田祖始耕田者謂神農也者此即郊特牲云先嗇一也故甫田詩云琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨以介我稷黍毛云田祖先嗇者也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事亦是歌其類者按彼七月云三之日于耜四之日舉趾同我婦子饁彼南畝田畯至喜並次在寒暑之下彼為風此為雅者也云謂之雅者以其言男女之正者先王之業以農為本是男女之正故名雅也司農云田畯古之先教田者此即月令命田舍東郊鄭云田謂田畯是也爾雅曰畯農夫也者以其教農故號農夫

國祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物注故書蜡為蠶杜子春云蠶當為蜡郊特牲曰天子大蜡八伊耆氏始為蜡歲十二月而合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也黃衣黃冠

而祭息田夫也既蜡而收民息已玄謂十二月建亥之月也求萬物而祭之者萬物助天成歲事至此為其老而勞乃祀而老息之於是國亦養老焉月令孟冬勞農以休息之是也豳頌亦七月也七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事是亦歌其類也謂之頌者以其言歲終人功之成音義索色白反為于偽反勞力報反穫戶郭反躋子兮反疆居良反疏釋曰此祭蜡直擊土鼓按明堂位云土鼓葦籥伊耆氏之樂即此亦各有葦籥可知言以息老物者謂息田夫萬物也注釋曰子春引郊特牲從鄭從之增成其義耳故還引郊特牲而解之云求

萬物而祭之者即合聚萬物而索饗之是也云乃祀而老息之者老即老物蜡祭是也息之者即息田夫臘祭宗廟是也云於是國亦養老焉者即所引月令孟冬勞農以休息之是也云豳頌亦七月也七月又有穫稻作酒等至之事是亦歌其類也者其類謂穫稻已下是也云謂之頌者以其言歲終人功之成者凡言頌者頌美成功之事故於七月風詩之中亦有雅頌也鄭注郊特牲云歲十二月周之正數故此鄭以建亥解之知非夏十二月者以其建亥萬物成故月令祈來年及臘先祖之等皆在孟冬月是十二月據周於夏為建亥十月也

鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌注四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰侏離北方曰禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂一天下也言與其聲歌則云樂者

主於舞音義任音壬下同　疏注釋曰四夷樂名出於孝經緯鉤命決故彼云東夷之樂曰韎持矛助時生南夷之樂曰任持弓助時養西夷之樂曰侏離持鉞助時殺北夷之樂曰禁持楯助時藏皆於四門之外右辟是也按明堂位亦有東夷之樂曰韎南夷之樂曰任又按虞傳云陽伯之樂舞侏離則東夷之樂亦名侏離者東夷樂有二名亦名侏離鄭注云侏離舞曲名言象萬物生侏離若詩云彼黍離離是物生亦曰離云王者必作四夷之樂一天下也者按白虎通云王者制夷狄樂不制夷狄禮者禮者所以均中國不制禮恐夷人不能隨中國禮故也四夷之樂誰舞謂使國之人也云與其聲歌則云樂者主於舞者凡樂止有聲歌及舞既下別云聲歌明上云樂主於舞可知也按月令仲春云命樂正入學習樂注云歌與八音知非舞以其下季春云大合樂明所合多故知非直舞而有歌與八音也

祭祀則龡而歌之燕亦

如之注吹之以管籥為之聲疏注釋曰知吹之以管籥為之聲者以其歌者在上管籥在下既言吹之用氣明據管籥為之聲可知是以笙師教吹籥管之等

典庸器掌藏樂器庸器注庸器伐國所獲之器若崇鼎貫鼎及以其兵物所鑄銘也疏注釋曰庸功也言功器者伐國所獲之器也云若崇鼎貫鼎者明堂位文云及以其兵物所鑄銘也者謂左氏傳季氏以所得齊之兵作林鍾而銘魯功是經中樂器也彼既譏其非時征伐又藉晋之功引之取一邊證鑄作銘功之事耳及祭祀帥其屬而設筍虡陳庸器注設筍虡眡瞭當以縣樂器焉陳功器以華國也杜子春云筍讀為博選之選橫者為筍從

者為鐻音義選胥兗反從于容反鐻音距舊本作此字今或作虡疏注釋曰鄭知此設筍虡眡瞭當以縣樂器焉者按眡瞭職云掌大師之縣此直云設筍虡明是眡瞭縣之可知于春云筍讀為博選之選者此從俗讀當時語者有博選之言故讀從之也

饗食賓射亦如之大喪廞筍虡注廞興也興謂作之疏注釋曰按檀弓有鍾磬而無筍虡鄭注云不縣之彼鄭注見此文有筍虡明有而不縣以表事略故也

司干掌舞器注舞器羽籥之屬疏注釋曰鄭知司干所掌舞器是羽籥以其文武之舞所執有異則二者之器皆司干掌之言司干者周尚武故以干為職首其籥師教而不掌若然干與戈相配不言戈者下文云祭祀授舞器則所授者授干與羽籥也按司戈盾亦云祭祀授旅賁殳故士戈盾授

舞者兵云舞者兵惟謂戈其干亦於此官授之司兵云祭祀授舞者兵鄭注云授以朱干玉戚謂授大武之舞與此授小舞干戈別也

祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之注既已也受取藏之賓饗亦如之大喪廞舞器及葬奉而藏之疏

釋曰此官掌干盾及羽籥及其所廞廞干盾而已其羽籥籥師廞之故其職云大喪廞其樂器及葬奉而藏之其眡瞭所廞者謂鼓與磬鍾師不云廞則鍾亦眡瞭廞之如是瞽矇及大師小師皆不云廞者以其無目其瞽矇所云柷敔塤簫管及琴瑟皆當眡瞭廞之不云奉而藏之文不具笙師云竽笙以下則笙師自廞之故其職云廞藏鎛師云摯晉鼓則晉鼓鎛師廞之其兵舞所廞入五兵中故司兵云大喪廞五兵凡廞樂器皆大司樂臨之故其職云大喪涖廞樂器典同不云廞者以其律呂與鍾器等為制度不掌成器故不云

廞韎師旄人鞮鞻氏等不云廞者死後無一天下之事故不云廞也典庸器不云廞者以其庸器非常故不廞也以其樂師非一故諸官各廞不同

大卜掌三兆之灋一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆注兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之璺罅是用名之焉上古以來作其法可用者有三原原田也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆音義兆音兆亦作兆璺舊許郊反沈一依聶氏音問云依字一作璺璺玉之坼也龜兆文似之占人注同罅劉火嫁反又音呼坼之呼疏釋曰大卜所掌先三兆後三易次三夢者筮短龜長夢以叶卜筮故

以先後為次注釋曰云兆者灼龜發於火者此依下文華氏云凡卜以明火爇燋遂龡其焌契是以火灼龜其兆發於火也云其形可占者則占人云君占體大夫占色之等彼不云占玉瓦原體色中含之是其形可占也云象似玉瓦原之璺罅謂破而不相離也謂似玉瓦原之破𥿄或解以為玉瓦原之色云是用名之爲者謂用是似玉瓦原名之為玉兆瓦兆原兆也云上古以來作其法可用者有三者但卜筮是先聖王之所作蓋伏犧時已有其時未有此玉瓦原之名至顓頊以來始有此名故云然也云原原田也者謂若左氏僖二十八年傳云原田每每以其原與原旧字同故為此傳解也子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆者趙商問此并問下文子春云連山虙戲歸藏黄帝今當從此說以下敢問杜子春何由知之鄭答云此數者非無明文改之無據故著子春說而已近師皆以為夏殷周鄭既為此說故易贊云夏曰連山殷曰歸藏又注禮

運云其書存者有歸藏如是玉兆爲夏瓦兆爲殷可知是皆從近師之說也按今歸藏坤開筮帝堯降二女爲舜妃又見節卦云殷王其國常毋谷若然依于春之說歸藏黃帝得有帝堯及殷王之事者蓋于春之意慮戲黃帝造其名夏殷因其名以作易故鄭云改之無據是以皇甫謐記亦云夏人因炎帝曰連山殷人因黃帝曰歸藏雖炎帝與子春慮戲不同是亦相因之義也

其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百注頌謂繇也三法體繇之數同其名占異耳百二十每體十繇體有五色又重之以墨坼也五色者洪範所謂曰雨曰濟曰圛曰蟊曰尅音義繇直又反下同重直用反坼敕白反濟節細反又才禮反圛音亦蟊音濛劉莫溝反沈音謀

疏釋曰云經兆者謂龜之正

經云體者謂龜之金木水火土五兆之體云經兆之體名體為經也云皆百有二十者三代皆同百有二十若經卦皆八然也若然龜兆有五而為百二十者則兆別分為二十四分云其頌千有二百者每體十繇故千二百也注釋曰云頌謂繇者繇之說兆若易之說卦故名占兆之書曰繇云三法體繇之數同者上云三代兆有異此云皆百有二十皆千有二百故云體繇之數同也云其名占異者上云玉瓦原是名異其云占異者三代占兆無文異否不可知但三易名異占亦異則三兆名異占亦異可知故鄭云名占異也云百二十每體十繇也者鄭欲解體百有二十而繇有千二百之意體既有百二十每體十繇則得千有二百也云體有五色又重之以墨坼也者按占人云君占體大夫占色史占墨卜人占坼彼注云體兆象色兆氣墨兆廣坼兆璺若然體色墨坼各不同今鄭云體有五色又重之以墨坼則四者皆相因而有也何者以其有五行兆體體中有五色

既有體色則因之以兆廣狹為墨又因墨之廣狹支分小璺為坼是皆相因之事也今每體有十繇其體有五色曰雨曰濟之等其色統得體每色皆有墨坼則五色中各有五墨坼舍得五色不復別云五色似若八卦卦別重得七通本為八卦總云八八六十四卦不復別云八卦以其六十四卦含有八卦故也云洪範所謂曰雨曰濟曰圛曰蟊曰尅者彼鄭注云曰雨者兆之體氣如雨氣然曰濟者兆之光明如雨止曰蟊者氣不澤鬱冥也曰圛者色澤者曰尅者氣色相犯入此鄭義若孔注則云有似雨者有似雨止者蟊謂陰闇圛氣落圛不連屬尅兆相交錯與鄭異也

掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易注易者揲蓍變易之數可占者也名曰連山似山出內氣也歸藏者萬物莫不歸而藏於其中杜子春云連

山虙戲歸藏黄帝音義揲時設反劉音舌虙音伏戲本又作虧音義疏注釋曰云

易者揲蓍變易之數可占者也者按易繫辭云分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏此是揲蓍變易之數可占者也就易文卦畫七八爻稱九六用四十九蓍三多為交錢六為老陰也三少為重錢九為老陽也兩多一少為單錢七為少陽也兩少一多為拆錢八為少陰也夏殷易以七八不變為占周易以九六變者為占按襄九年左傳云穆姜薨於東宫始往而筮之遇艮之八注云爻在初六九三六四六五上九惟六二不變連山歸藏之占以不變者為主但周易占九六而云遇艮之八是據夏殷不變為占之事云名曰連山似山出内氣也者此連山易其卦以純艮為首艮為山山上山下是名連山雲氣出内於山故名易為連山歸藏者萬物莫不歸而藏於其中者此歸藏易以純坤為首坤為地故萬物莫不歸而藏於中故

名為歸藏也鄭雖不解周易其名周易者連山歸藏皆不言地號以義名易則周非地號以周易以純乾為首乾為天天能周布於四時故名易為周也必以三者為首者取三正三統之義故律歷志云黃鍾為天統黃鍾子為天正林鍾為地統未之衝丑故為地正大蔟為人統寅為人正周以十一月為正天統故以乾為首殷以十二月為正地統故以坤為首夏以十三月為正人統人無為卦首之理艮漸正月故以艮為首也杜子春云連山虙戲歸藏黃帝者鄭志荅趙商云非無明文改之無據且從子春近師皆以為夏殷也

其經卦皆八其別皆六十有四注三易卦別之數亦同其名占異也每卦八別者重之數音義重直龍反疏釋曰云經卦皆八者謂以卦為經即周易上經下經是也皆八者連山歸藏周易皆以八卦乾坤震巽坎離艮兌為本其別六十四鄭云謂重

之數通本相來數之為六十四也注釋曰云三易卦別之數亦同者三代易之卦皆八而別皆六十四亦如上三兆體別之數故云亦同云其名占異也者其名謂連山歸藏周易是名異也占異者謂連山歸藏占七八周易占九六是占異也云每卦八別者重之數者據周易以八卦為本是八卦重之則得六十四何者伏犧本畫八卦直有三爻法天地人後以重之重之法先以乾之三爻為下體上加乾之三爻為純乾卦又以乾為下體以坤之三爻加之為泰卦又以乾為本上加震之三爻於上為大壯卦又以乾為本上加巽於上為小畜卦又以乾為本上加坎於上為需卦又以乾為本上加離於上為大有卦又以乾為本上加艮於上為大畜卦又以乾為本上加兌於上為夬卦此是乾之一重得七為八又以坤之三爻為本上加坤為純坤卦又以坤為本上加乾為否卦又以坤為本上加震為豫卦又以坤為本上加巽為觀卦又以坤為本上加坎為比卦又以坤為

本上加離為晉卦又以坤為本上加艮為剝卦又以坤為本上加兌為萃卦是亦通本為八卦也自震巽坎離艮兌其法皆如此則為八八六十四故云別者重之數後鄭專以為伏犧畫八卦神農重之諸家以為伏犧畫八卦還自重之

掌三夢之灋一曰致夢二曰觭夢三曰咸陟注夢者人精神所寤可占者致夢言夢之所至夏后氏作焉咸皆也陟之言得也讀如王德翟人之德言夢之皆得周人作焉杜子春云觭讀為奇偉之奇其字直當為奇玄謂觭讀如諸戎掎之掎掎亦得也亦言夢之所得殷人作焉音義夢音夢本多作夢觭居綺反注掎同又紀宜反杜其宜反陟如字或音得疏

注釋曰云夢者人精神所寤可占者謂人之寐形䰟不動而精神寤見覺而占之故云精神所寤可占者也云致夢言夢之所至者訓致為至故云夢之所至也云夏后氏作焉者上文三兆三易有子春所解且從子春至於餘文正解即從近師所説此三夢子春等不説故即從近師為夏殷周也云讀如王德翟人之德者按僖二十四年左傳云王德翟人以其女為后德亦爲得義故讀從之杜子春讀觭爲奇偉之奇讀從家語玄謂觭讀如諸戎掎之掎掎亦得也者按襄十四年左傳云戎子駒支曰秦師不復我諸戎實然譬如捕鹿晋人角之諸戎掎之是掎爲得也

其經運十其別九十

注運或作緷當爲煇是眡祲所掌十煇也王者於天日也夜有夢則晝視日旁之氣以占其吉凶凡所占者十煇每煇九變此術今亡

音義緷胡本反字林云大束也說文音運云緯也鼂音巖煇音運祲子鴆反疏注釋曰運或作緷者此經運一部周禮或作緷字並不從故云當為煇讀從眡祲十煇之煇故引眡祲所掌十煇為證也云王者於天日也夜有夢則晝視日旁之氣以占其吉凶者此按占夢云以日月星辰占六夢之吉凶注引趙簡子夜夢旦而日食史墨占之又眡祲有十煇之法五曰闇先鄭云謂日月食餘九煇皆日旁氣故以日旁氣解之云九所占者十煇每煇九變者此類上三兆三易皆有頌別之數此經煇十其別有九十以義言之明一煇九變故為九十解之云此術今亡者數見十煇為九十變此術今亡未知其義耳以邦事作龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀五曰果六曰至七曰雨八曰瘳注國之大事待蓍龜而決者有八定作其辭

於將卜以命龜也鄭司農云征謂征伐人也象謂災變雲物如衆赤烏之屬有所象似易曰天垂象見吉凶春秋傳曰天事恒象皆是也與謂予人物也謀謂謀議也果謂事成與不也至謂至不也雨謂雨不也瘳謂疾瘳不也玄謂征亦云行巡守也象謂有所造立也易曰以制器者尚其象與謂所與共事也果謂以勇決為之若吳伐楚楚司馬子魚卜戰令龜曰鮒也以其屬死之楚師繼之尚大克之吉是也音義瘳敕留反命龜命亦作令菑音災見賢遍反鮒

音附左傳作魴疏釋曰云以邦事者謂國家有大事須卜故特作龜而命之其事有八注釋曰云國之大事待蓍龜而決者有八者謂此八者皆大事除此八者即小事入於九筮也若然大事卜小事筮此既大事而兼言筮者凡大事皆先筮而後卜故兼言蓍也云定作其辭於將卜以命龜也者凡命龜辭大夫以上有三命筮辭有二士命龜辭有二命筮辭一知者按士喪禮命筮者命曰哀子某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱筮人許諾不述命注云既命而申之曰述不述者士禮畧凡筮因會命筮為述命及卜葬日云涖卜命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔許諾不述命還即席西面坐命龜注云不述命亦士禮畧凡卜述命命龜異龜重威儀多也筮云不述命下無西面命筮明命筮共述命作一辭不述命則其所命筮辭兼在其中故曰因命也卜云不述命猶有西面命龜則知命龜與述命異故曰述命命龜異龜重威儀多是士禮命

龜辭有二命筮辭有一之事大夫已上命筮辭有二命龜辭有三者按少牢云史執筴受命於主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事於皇祖伯某以某妃配某氏尚饗史曰諾又述命曰假爾大筮有常孝孫某以下與前同以其述命述前辭以命筮冠述命首大夫筮既得述命即卜亦得述命也是知大夫以上命龜有三命筮有二也先鄭云征謂征伐人也後鄭從之云象謂災變雲物如衆赤烏之屬有所象似者按哀六年楚子卒是歲有雲如衆赤烏夾日以飛三日使問諸周大史史曰其當王身乎若禜之可移令尹司馬是赤烏之事云易曰天垂象見吉凶春秋傳曰天事恒象者昭十七年冬有星孛於大辰西及漢申須曰彗所以除舊布新也天事恒象是也此所解後鄭不從之與謂予人物後鄭亦不從云謀謂謀議後鄭從之果謂事成與不後鄭亦不從云至謂至不也雨謂雨不也瘳謂疾瘳不也此後鄭皆從也玄謂征亦云行巡守也者增成先鄭義知征兼有巡

守者左氏傳鄭良霄云先王卜征五年歲襲其祥是征亦得為巡守之事也云易曰以制器者尚其象者上繫辭文注云此四者存於氣象可得而用一切器物及造立皆是云與謂所與共事不從先鄭予人物者與物情義可知不須卜與人共事得失不可知故須卜也云果謂以勇決為之若吳伐楚者昭十七年吳人伐楚陽匄爲令尹卜戰不吉司馬子魚曰我得上流何故不吉且楚故司馬令龜我請改卜令曰魴也以其屬死之楚師繼之尚大克之吉戰於長岸子魚先死楚師繼之大敗吳師是果決之事也

以八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶以詔救政注鄭司農云以此八事命卜筮蓍龜參之以夢故云以八命者贊三兆三易三夢之占春秋傳曰筮襲于夢武王所用

玄謂贊佐也詔告也非徒占其事吉則為否則止又佐明其繇之占演其意以視國家餘事之吉凶凶則告王救其政音義演以善反疏釋曰云以八命者贊三兆三易三夢之占者以上文八事命龜之辭贊佐也佐明三兆三易三夢之占辭將此辭演出其意以觀國家之吉凶詔告也凶則告王救其政使王改過自新注釋曰先鄭云以此八事命卜筮蓍龜參之以夢者先筮後卜聖人有大事必夢故又參之以夢云故曰以八命者贊三兆三易三夢之占者此先鄭不釋贊意後鄭增成其義云春秋傳曰筮襲於夢武王所用者按昭七年左傳云衛靈公之立成子以周易筮之遇屯之比以示史朝史朝曰元亨又何疑焉又云筮襲於夢武王所用也弗從何爲外傳曰大誓曰朕夢協朕卜襲于休祥戎商必克此外內傳相包乃具引之者證夢與卜

筮相參也𤣥謂非徒占其事吉則爲否則止者此解以八命命龜之常事也云又佐明其繇之占演其意以視國家餘事之吉凶者以釋八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶也凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜注卜立君君無冢適卜可立者卜大封謂竟界侵削卜以兵征之若魯昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也眡高以龜骨高者可灼處示宗伯也大事宗伯涖卜卜因龜之腹骨骨近足者其部高鄭司農云貞問也國有大疑問於蓍龜作龜謂鑿龜令可爇也𤣥謂貞之爲問問於正者必先正之乃從問焉易曰

師貞丈人吉作龜謂以火灼之以作其兆也春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右士喪禮曰宗人受卜人龜示高涖卜受視反之又曰卜人坐作龜音義眡音示下同適丁歷反竟音境彊居良反鄆音運近附近之近令力呈反爇人悦反疏釋曰言凡國大貞者言凡非一貞正也凡國家有大事正問於龜之事有二則卜立君卜大封是也云則眡高作龜者凡卜法在禰廟廟門閾外闑西南北面有席先陳龜於廟門外之西塾上又有貞龜貞龜謂正龜於閾外席上又有涖卜命龜眡高作龜六節尊者宜逸卑者宜勞從下向上差之作龜眡高二者勞事以大貞事大故大卜身為勞事則大宗伯臨卜其餘陳龜貞龜皆小宗伯為之也注釋曰鄭云君無冢適卜可立者若然君無冢適則有卜法按昭二十六年傳

曰王后無適則擇立長年鈞以德德鈞以卜王不立愛公卿無私古之制也休以爲春秋之義三代異建適媵別貴賤有姪娣以辨親踈立適以長不以賢立子以貴不以長王后無適明尊之敬之義無所卜筮不以賢者人狀難別嫌有所私故絕其怨望防其覬覦今如左氏言云年鈞以德德鈞以卜君之所賢下必從之豈復有卜隱桓之禍皆由是興乃曰古制不亦謬哉又大夫不世如并爲公卿通繼嗣之禮左氏爲短玄鍼之曰立適固以長矣無適而立子固以貴矣今言無適則擇立長謂貴均始立長王不得立愛之法年均則會羣臣羣吏萬民而詢之有司以序進而問大衆之中非君所能掩是王不得立愛之法也禮有詢立君示義在此短之言謬失春秋與禮之義矣公卿之世立者有功德先王之命有所不犯如是經中卜立君亦是年均德均也云卜大封謂境界侵削卜以兵征之若魯昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也者按彼莒魯爭鄆故魯叔弓往定其疆

界以其出兵故須卜知吉凶也云䑕高以龜骨高者可灼處示宗伯也者以鄭言示宗伯則示字不得為䑕但古字通用以目視物以物示人同為䑕也知大事宗伯涖卜者按大宗伯云祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日官尊故知涖卜也云大事宗伯臨則小事不使宗伯故下文云凡小事涖卜是大卜臨之也云卜用龜之腹骨骨近足者其部高高者言龜近四足其下腹骨部然而高高處灼之也先鄭云貞問也者謂正意問龜非謂訓貞為問也云國有大疑問於蓍龜者義取尚書洪範云女則有大疑謀及乃心謀及卜筮是也云作龜謂鑿龜令可爇也者按下華氏云凡卜以明火爇燋鑿即灼也故云令可爇也玄謂易曰師貞丈人吉者此師卦繇辭丈人者嚴莊之辭師法須嚴莊則吉云作龜謂以火灼之以作其兆也者作謂發使璺坼云春灼後左已下並取義於禮記中庸彼云國家將興亡見於蓍龜動於四體鄭注云四體龜之四足亦云春占後左夏占前左

秋占前右冬占後右彼云占此云灼即灼而占之亦一也云士喪禮者彼謂卜葬日引之證有示高作龜之事彼云士宗族長尊故云臨卜也

大祭祀則眡高命龜注命龜告龜以所卜之事不親作龜者大祭祀輕於大貞也士喪禮曰宗人即席西面坐命龜疏注釋曰云不親作龜者大祭祀輕於大貞也者大貞之內有立君大封大卜作龜不命龜此大祭祀不作龜惟命龜作龜是勞事故云大祭祀輕於大貞也引士喪禮宗人即席西面坐命龜者證天子命龜處所與士禮同

凡小事涖卜注代宗伯疏釋曰凡大事卜小事筮若事小當入九筮不合入此大卜大卜云小事者此謂就大事中差小者非謂筮人之小事也小事既大卜涖卜則其餘仍有陳龜已下則陳龜貞龜命龜眡高皆卜師為之其作龜則卜人也大宗伯六命卿

小宗伯四命中大夫大卜亦四命下大夫卜師上士卜人中士其大宗伯涖卜大卜眡高作龜其中陳龜貞龜命龜皆小宗伯為之下文大遷大師大卜貞龜貞龜上有涖卜亦大宗伯為之陳龜亦宜小宗伯也其命龜眡高卜師作龜卜人次下云凡旅陳龜則涖卜仍是大宗伯貞龜命龜眡高皆卜師亦卜人作龜次下云凡喪事命龜命龜之上有陳龜貞龜亦小宗伯涖卜還是大宗伯眡高作龜卜師也

國大遷大師則貞龜注正龜於卜位也士喪禮曰卜人抱龜燋先奠龜西面是也又不親命龜亦大遷大師輕於大祭祀也音義燋哉約反疏注釋曰正龜於卜位卜位即閾外席上也故引士喪禮為證也云又不親命龜亦大遷大師輕於大祭祀者以命龜在貞龜後而為勞故云輕於大祭祀也

凡旅陳龜注陳龜於

饌處也士喪禮曰卜人先奠龜於西塾上南首是也不親貞龜亦以卜旅祭非常輕於大遷大師也音義塾音孰舊音育疏注釋曰云陳龜於饌處也者饌處謂在西塾南首故引士喪禮爲證也云亦以卜旅祭非常輕於大遷大師者按大宗伯國有故旅上帝及四望則祀天亦是大祭祀而輕於大遷大師退在下者鄭以旅爲非常祭故也

凡喪事命龜注重喪禮次大祭祀也士喪禮則筮宅卜日天子卜葬兆凡大事大卜陳龜貞龜命龜眡高其他以差降焉疏注釋曰云重喪禮次大祭祀也者大祭祀大卜非直命龜兼眡高此喪事亦命龜與大祭祀同但不兼眡高即輕於大祭祀也但以喪事爲終故文退在凡旅下也云士喪禮則筮宅卜

日天子卜葬兆者欲見此經天子法卜葬日與士同其宅亦卜之與士異孝經云卜其宅兆亦據大夫以上若士則筮宅也云凡大事大卜陳龜貞龜命龜眡高者據此大卜所掌皆是大事故大卜或陳龜或貞龜或眡高雖不言作龜於大貞亦作龜不言之者在其他以差降之中云其他以差降者更有涖卜已下至作龜官之尊卑以次為之是也按上所解陳龜在前重於命龜而士喪禮卜人卑而陳龜宗人尊而命龜在後者士之官少故所執不依官之尊卑也

卜師掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆注開開出其占書也經兆百二十體今言四兆者分之為四部若易之二篇書金縢曰開籥見書是謂

與其云方功義弓之名未聞音義與音餘疏注釋曰云開開出其占書也者鄭意兆出於龜其體一百二十今云開龜之四兆謂開出其占兆之書分爲四部若易之二篇故引金縢爲證也云開籥見書謂啟匱以籥乃見其書云是謂與者但開出占兆書爲四兆以意言無正文故云是謂與以疑之云其云方功義弓之名未聞者但名此四部爲方功義弓必有其義但無文以其疑事無質故云未聞

凡卜事眡高注示涖卜也疏釋曰按上大卜而言則大貞使大卜眡高今云凡卜事眡高者謂大卜不眡高者皆卜師眡高以龜高處示涖卜也

揚火以作龜致其墨注揚猶熾也致其墨者熟灼之明其兆疏注釋曰云致其墨者熟灼之明其兆者按占人注墨兆廣也墨大坼明則逢吉坼稱明墨稱大今鄭云熟灼之明其兆以解墨者彼各偏據一

邊而言其實墨大兼明乃可得吉故以明解墨凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相之注所卜者當各用其龜也大祭祀喪事大卜命龜則大貞小宗伯命龜其他卜師命龜卜人作龜卜人作龜則亦辨龜以授卜師上仰者也下俯者也左左倪也右右倪也陰後弇也陽前弇也詔相告以其辭及威儀音義辨如字劉皮勉反倪五計反又五未反弇於檢反疏釋曰卜師辨此龜上下左右陰陽六種授命龜者據大卜命龜之人無定但是命龜即辨而授之注釋曰云所卜者當各用其龜也者即上下左右陰陽者是也云大祭祀喪事已下皆據大卜而言鄭知大貞小宗伯命龜者以其大

貞大卜下大夫眡高眡高之上有命龜貞龜陳龜小宗伯中大夫尊於大卜卑於大宗伯故知大貞小宗伯命龜也云其他卜師命龜者其他謂凡小事大卜涖卜大遷大師大卜貞龜凡旅陳龜如此之輩則卜師命龜卜師命龜則卜人作龜卜人作龜則亦辨龜以授卜師按序官卜人中士八人於此不列其職者以其與卜師同職不見之也云上仰者也者爾雅云仰者謝言此經上即爾雅云仰者也此已下皆據爾雅及下文而言按爾雅云龜俯者靈行頭低仰者謝行頭仰前弇諸果甲前長後弇諸獵甲後長左倪不類行頭左痺右倪不若行頭右痺故鄭據而言爲云詔相告以其辭及威儀者辭謂命龜之辭威儀者謂若士喪禮卜日在廟門外涖卜在門東西面龜在闑外席上西首執事者門西東面行立皆是威儀之事也

龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬

東龜曰果屬西龜曰靁屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨之注屬言非一也色謂天龜玄地龜黄東龜青西龜白南龜赤北龜黑龜俯者靈仰者繹前弇果後弇獵左倪靁右倪若是其體也東龜南龜長前後在陽象經也西龜北龜長左右在陰象緯也天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜右各從其耦也杜子春讀果為蠃音義繹音亦果魯火反注蠃同靁力胃反又如字卻起略反

疏釋曰云各有名物物色也六方之龜各有其名其色各異也注釋曰云龜俯者靈已下鄭亦取爾雅云俯

者靈此云天龜曰靈屬爲一物但天在上法之故向下低也爾雅云仰者繹此云地龜曰繹同稱故為一物但地在下法之故向上仰爾雅云前弇果此云東龜曰果同稱果故爲一物但在陽方故甲向前長而前弇也云後弇獵者爾雅云後弇獵此云南龜曰獵故為一物亦在陽方故甲後長而後弇云左倪靁者爾雅云左倪不類不類即靁一也以其在陰方故不能長前後而頭向左相睥睨然云右倪若者爾雅云右倪不若不若即若也同稱若故爲一物亦在陰方故亦不長前後而頭向右睥睨然云是其體也者體有二法此經體據頭甲而言古人云君占體體謂兆象與此異也云東龜南龜長前後在陽象經也者據甲而言凡天地之間南北爲經東西爲緯云西龜北龜長左右在陰象緯也者據頭爲說此解稱果獵之意云天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜右各從其耦者此鄭解兩兩相對爲長短低仰之意也杜子春讀果爲贏者此龜前甲長後甲短

露出邉爲蠃得爲一義故鄭引之在下凡取龜用秋時攻龜用春時各以其物入于龜室注六龜各異室也秋取龜及萬物成也攻治也治龜骨以春是時乾解不發傷也音義解音蟹一音佳買反疏釋曰云各以其物入于龜室龜有六室物色也六龜各入于一室以其蓍龜歳易秋取春攻訖即欲易去前龜也上春釁龜祭祀先卜注釁者殺牲以血之神之也鄭司農云祭祀先卜者卜其日與其牲玄謂先卜始用卜筮者言祭言祀尊爲天地之也世本曰巫咸作筮作卜未聞其人也是上春者夏正建寅之月月令孟冬

云釁祠龜策相互矣秦以十月建亥爲歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳音義釁許靳反疏注釋曰云釁者殺牲以血之神之也者謂若禮記雜記云廟成則釁之廟用羊門夾室用雞之類皆是神之之故血之也先鄭云祭祀先卜者卜其日與其牲後鄭不從者以其此官不主卜事故不從也故解先卜始用卜筮者云言祭言祀尊焉天地之也者按大宗伯天稱禋祀地稱血祭是天地稱祭祀今此先卜是人應曰享而云祭祀與天地同稱故云尊焉天地之也云世本曰巫咸作筮作卜未聞其人也者曲禮云卜筮者先聖王之所以信時日其易所作即伏犧爲之矣但未有揲蓍之法至巫咸乃教人爲之故巫咸得作筮之名作卜未聞其源世本又不言其人故云未聞其人也云是上春者夏正建寅之月月令孟冬云釁祠龜策相互矣者言周與秦各二時釁龜策月

令孟冬釁則周孟冬亦釁之周以建寅上春釁秦亦建寅上春釁之故云相互也云秦以十月建亥為歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳若據此注則周秦各一時釁此鄭兩解按月令注云周禮龜人上春釁龜謂建寅之月秦以其歲首使大史釁龜策與周異矣彼注與此後注義同也

若有祭事則奉龜以往注奉猶送也送之於所當卜疏釋曰此云祭事不辨外內則外內俱當卜皆奉龜以往所當卜處

旅亦如之喪亦如之疏釋曰旅謂祈禱天地及山川喪謂卜葬宅及日皆亦奉龜往卜處也按爾雅有十龜一曰神龜龜之最神明者二曰靈龜涪陵郡出大龜甲可以卜緣甲文似瑇瑁俗呼為靈龜即今大觜蠵龜也一名靈蠵能鳴也三曰攝龜小龜也腹甲曲折解能自張閉好食蛇江東呼為陵龜也四曰寶龜大寶龜也五曰文龜甲有文采者也河圖曰靈龜負書丹甲青文

六曰筮龜常在蓍叢下潛伏七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜山澤水火皆說龜生之處所也火龜猶火鼠也

菙氏掌共燋契以待卜事注杜子春云燋讀爲細目燋之燋或曰如薪樵之樵謂所爇灼龜之木也故謂之樵契謂契龜之鑿也詩云爰始爰謀爰契我龜玄謂士喪禮曰楚焞置于燋在龜東楚焞即契所用灼龜也燋謂炬其存火音義菙本又作華同時髓反燋哉約反李又祖尭反一音哉益反契苦計反劉苦絜反椎在消反焞吐敦反又徒敦反又在悶反又祖悶反一音純李一音祖館反炬其呂反疏注釋曰子春讀

燋樵二者皆作俗讀為柴樵之樵後鄭不從依音為雀意取莊子爝火之義焌焌然也玄謂士喪禮曰楚焞置于燋在龜東者謂陳龜於西塾上龜南首燋在龜東置楚焞于上言楚焞者謂荊為楚用之焞龜開兆故云楚焞也

凡卜以明火爇燋遂龡其焌契以授卜師遂役之注杜子春云明火以陽燧取火於日焌讀為英俊之俊書亦或為俊玄謂焌讀如戈鐏之鐏謂以契柱燋火而吹之也契既然以授卜師用作龜也役之使助之音義焌音俊又存悶反又祖悶反李祖館反鐏存悶反劉祖悶反柱張主反

疏釋曰云遂吹其焌契以授卜師者謂若大卜視高已上則卜師作龜故以焌契授卜師若差次使卜人作龜則授卜人言遂役之者因事曰遂以因

授契訖即受卜師所役使也注釋曰子春云明火以陽燧取火於日者此秋官司烜氏職文謂將此明火以焼爇焳使然也云焌讀爲英俊之俊者意取荆樵之中英俊者爲楚焞用之灼龜也後鄭讀焌為戈鐏之鐏者讀從曲禮云進戈者前其鐏意取鋭頭以灼龜也云謂以契柱焳火而吹之也者解經遂吹其焌契謂將此焌契以柱於焳火吹之使熾也

占人掌占龜以八簭占八頌以八卦占簭之八故以眡吉凶注占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主於長者以八簭占八頌謂將卜八事先以筮筮之言頌者同於龜占也以八卦占筮之八故謂八事不卜而徒筮之也

其非八事則用九筮占人亦占焉音義簭音筮長如字下同疏注釋

曰云占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主於長者占筮即此經云以八筮占八頌又云以八卦占筮之八故竝是占筮故首云掌占龜不云占筮故云主於長者也鄭知筮短龜長者按左氏僖四年傳云初晉獻公欲以驪姬為夫人卜之不吉筮之吉公從筮卜人曰筮短龜長不如從長是龜長筮短之事龜長者以其龜知一二三四五天地之生數知本易知七八九六之成數知末是以僖十五年傳韓簡云龜象也筮數也物生而後有象象而後有滋滋而後有數故象長如易歷三聖而成窮理盡性云短者以其易雖窮理盡性仍六經竝列龜之繇辭譬若讖緯圖書不見不可測量故為長短焉融曰筮史短龜史長者非鄭義也云以八筮占八頌謂將卜八事先以筮筮之者凡大事皆先筮而後卜此八事還是上文大事之八也凡筮之卦自用易之爻占之龜

之兆用頌辭占之今言八筮占八頌者鄭云同於龜占也以其吉凶是同故占筮之辭亦名頌故云同於龜占龜占則繇辭是也云以八卦占筮之八故謂八事不卜而徒筮之也者此出人君之意此八事即大卜大事之八故令先筮後卜今人君欲得徒筮吉凶占則行之不假更卜故云占筮之八故云非八事則用九筮占人亦占爲者此云九筮即下筮人所云九筮是也知占人亦占爲者以其占人於此占筮明下九筮亦占可知也

凡卜簭君占體大夫占色史占墨卜人占坼注體兆象也色兆氣也墨兆廣也坼兆璺也體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜象吉色善

墨大坼明則逢吉疏釋曰此君體已下皆據卜而言而兼云筮者凡卜皆先筮故連言之

注釋曰云體兆象也者謂金木水火土五種之兆言體言象者謂兆之墨縱橫其形體象似金木水火土也凡卜欲作龜之時灼龜之四足依四時而灼之其兆直上向背者爲木兆直下向足者爲水兆邪向背者爲火兆邪向下者爲金兆橫者爲土兆是兆象也云色兆氣也者就兆中視其色氣似有雨及雨止之等是兆色也墨兆廣也者據兆之正璺處爲兆廣坼兆璺者就正墨傍有奇璺罅者爲兆璺也云體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明者據鄭後云象吉色善墨大坼明則逢吉若然則此四者各舉一邊而言則善與大及明皆是吉惡小及微皆凶也引周公卜武王是尚書金縢彼爲武王有疾不愈恐死周公欲代武王死爲三壇同告大王王季文王以請天未知天之許不故壇所即卜云三龜一習吉啟籥見書乃幷是吉周公曰體王其無害引之

者證君占體之事也凡卜筮既事則繫幣以比其命歲終則計其占之中否注杜子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也玄謂既卜筮史必書其命龜之事及兆於策繫其禮神之幣而合藏焉書曰王與大夫盡弁開金縢之書乃得周公所自以爲功代武王之說是命龜書音義繫音係比毗志反一音必履反中丁仲反疏釋曰既事者卜筮事訖卜筮皆有禮神之幣及命龜筮之辭書其辭及兆於簡策之上幷繫其幣合藏府庫之中至歲終總計占之中否而句考之注釋曰子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也者後鄭不從云書其命龜之事及兆於策者云既卜筮即筮亦有命筮之辭及卦不言者舉龜重

者而略筮不言可知武有筮短龜長直據龜而言其筮則否書曰已下亦金縢文按彼武王崩後周公將攝政遭管蔡流言成王未寤遭雷風之變王與大夫盡弁以啟金縢之書乃得周公所自以爲功代武王之說弁謂爵弁應天變之服功事也事謂請命之事故云是命龜書也引之證比其命藏之事也

簭人掌三易以辨九簭之名一曰連山二曰歸藏三曰周易九簭之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶注此九巫讀皆當爲筮字之誤也更謂筮遷都邑也咸猶僉也謂筮衆心歡不也式謂筮制作法式

也目謂事衆筮其要所當也易謂民衆不説筮所改易也比謂筮與民和比也祠謂筮牲與日也參謂筮御與右也環謂筮可致師不也音義九巫皆音筮出注比毗志反注同僉七廉反説音悅下同疏釋曰此蓍人掌三易者若卜用三龜此筮人用三易故云掌三易也注釋曰鄭破巫爲筮者此筮人掌筮不主巫事故從筮也云更謂筮遷都邑也者此遷都謂公卿大夫之都邑鄭荅趙商若武王遷洛盤庚遷殷之等則卜故大卜有卜大遷之事云咸猶僉也謂筮衆心歡不也者謂國有營建之事恐衆心不齊故筮之也云式謂筮制作法式也者式是法式故知制作法式也云目謂事衆筮其要所當也者目是事之要故論語顏回云請問其目鄭云欲知其要顏回意以禮有三百三千卒難周偹故請問其目此云事衆故亦筮其

要目所當者也云易謂民衆不說筮所改易者改易之事上既有吏爲遷都邑故以此易爲民衆不和說湏筮之改易改教之事云比謂筮與民和也者比是相親比之事故比卦云建萬國親諸侯故知比爲筮與民和比云祠謂筮牲與日也者按大卜大祭祀而卜之今此祀不卜而筮者彼大祀用卜此謂小祭祀故用筮也云參謂筮御與右也者參謂參乘之事故知是御及車右勇力與君爲參乘故筮之也云環謂筮可致師不者此環與環人字同彼環人注致師引宣公十二年楚許伯御樂伯攝叔爲右以致晉師之事明此經筮環亦是主致師以卜之事也趙商問僖十五年秦晉相戰晉卜右慶鄭吉襄二十四年晉致楚師求御於鄭鄭人卜宛射犬吉皆用卜今此用筮何且此云筮是國之大事先筮而後卜曲禮注引春秋獻公卜娶驪姬不吉公曰筮之又尚書龜從筮從請明所據鄭荅天子具官有常人官非一人故筮有可使者諸侯兼官無常人故臨時卜之也

凡國之大事先簭而後卜注當用卜者先筮之即事漸也於筮之凶則止不卜疏注釋曰此大事者即大卜之八命及大貞大祭祀之事大卜所掌者皆是大事皆先筮而後卜故鄭云當用卜者先筮之即事漸也者筮輕龜重賤者先即事故云即事漸也云於筮之凶則止者曲禮云卜筮不相襲若筮不吉而又卜是卜襲筮故於筮凶則止不卜按洪範云龜從筮逆又云龜筮共違于人彼有先卜後筮筮不吉又卜與此經違者彼是箕子所陳用殷法殷質故與此不同

上春相簭注相謂更選擇其蓍也蓍龜歲易者與音義相息亮反注同與音餘疏注釋曰上春謂建寅之月歲之始除舊布新故更選擇其蓍易去其舊者據此則蓍歲易也兼云龜者龜人云攻龜用春時明亦以新易故故知龜亦歲易此龜之歲易者謂龜人天地

四時之龜若大寶龜者非常用之龜不歲易　凡國事共蓍

周禮注疏卷二十四

周禮注疏卷二十四考證

磬師掌教擊磬擊編鍾疏故鎛師注云擊鎛者亦眡瞭也○鎛監本訛作鍾今据鎛師注原文改正

及祭祀奏縵樂○及石經作凡

凡射王奏騶虞疏山海經郗書云騶虞獸說與毛詩同○臣浩按山海經有騶吾盖郗騶虞吾一也書疑吾字之訛

鎛師掌金奏之鼓疏按磬師職云掌教擊編鍾○一本

作按眡瞭職云樂則擊編鍾

籥章國祭蜡疏鄭注郊特牲云歲十二月周之正數○數蓋朔字之訛

大卜凡國大貞注卜因龜之腹背○因字疑用字之訛

龜人掌六龜之屬注左倪靁○靁監本訛作靈今据疏併爾雅正之

又杜子春讀果爲𧓍○𧓍監本訛作𧓍今依釋文改正

占人凡卜簭卜人占坼注坼兆舋也○舋字監本訛作

舋今從大卜注文正之

周禮注疏卷二十四考證

欽定四庫全書

經部

周禮注疏卷二十五 六

詳校官監察御史臣祝德麟

刑部郎中臣許兆椿覆勘

覆校官庶吉士臣侍朝

校對官中書臣胡士震

謄錄監生臣熊夢祖

周禮注疏卷二十五

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣注其歲時今歲四時也天地之會建厭所處之日辰陰陽之氣休王前後音義夢奈反又作寤音同厭於琰反王于況反疏注釋曰鄭云其歲時今歲四時也者以天地之會陰陽之氣年年不同若今歷日今歲亦與前歲不同故云今歲四時也云天地之會建厭所處之日辰者建謂斗柄所建謂之陽建故左還於天厭謂日前一次謂之陰建故右還於天故堪輿天老曰假令正月陽

建於寅陰建在戌日辰者日據幹辰據支云陰陽之氣休王前後者按春秋緯云當時者王生王者休王所勝者死相所勝者囚假令春之三月木王水生木水休木勝土土死木王火相王所生者相相所勝者囚火勝金春三月金囚以此推之火王金王水王義可知觀此建厭所在辨陰陽之氣以知吉凶也以日月星辰占六夢之吉凶注日月星辰謂日月之行及合辰所在春秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜也晉趙簡子夢童子倮而轉以歌旦而日食占諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有適火勝金故弗克此

以日月星辰占夢者其術則今八會其遺象也用占夢則亡【音義】倮魯火反轉如字又張戀反鄆以井反劉餘政反適直革反【疏】釋曰六夢者即下云一曰二曰是也以日月星辰占知者謂夜作夢旦於日月星辰以占其夢以知吉凶所在注釋曰張逸問占夢注云春秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜也趙簡子夢童子倮而轉以歌旦而日食占諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有謫火勝金故弗克此以日月星辰占夢者不知何術占之前問不了答曰日月在辰辰尾夏之九月辰在房末有尾星建戌厭寅寅與申對辰與戌對申近庚辰與戌對故知庚辰干上為客辰下為主人故午為主人金侵火故不勝雖不勝即復故云弗克日有適氣時九月節者以庚午在甲子篇辛亥在甲辰篇也中有甲戌甲申甲午戌一月也從庚午

以下四日從甲辰至辛亥八日并之十二日通同四十二日如是庚午之日當在八月十九日故言時得九月節也言雖不勝即復者以其庚金午火位相連故云雖不勝即復也言雖不勝者吳君臣爭宮秦救復至不能定楚是其不勝不能損吳是其即復也問曰何知有此厭對之義乎荅曰按堪輿黃帝問天老事云四月陽建於巳破於亥陰建於未破於癸是為陽破陰陰破陽故四月有癸亥為陰陽交會十月丁巳為陰陽交會言未破癸者即是未與丑對而近癸也交會惟有四月十月也若有變異之時十二月皆有建厭對配之義也云則今八會其遺象也者按堪輿大會有八也小會亦有八服氏云是歲歲在析木後六年在大梁大梁水宗十一月日在星紀為吳國分楚之先顓頊之子老童老童楚象行歌象楚走哭姬姓日日在星紀星紀之分姬姓吳也楚衰則吳得志吳世世與楚怨楚走去其國故曰吳其入郢吳屬水水數六十月水位故曰六年及此月也

有適而食故知吳終亦不克又彼注云後六年定四年五月閏十一月在閏月後其十一月晦日庚辰吳入郢在立冬後復此月也十二月辛亥日月會於龍尾而食庚午日初有適故曰庚辰一日日月在辰尾尾為亡臣是歲吳始用子胥之謀以伐楚故天垂象又注云午火庚金也火當勝金而反有適故為不克晉諸侯之霸與楚同盟趙簡子為執政之卿遠夷將伐同盟日應之食故夢發簡子服氏以庚午之日日始適火勝金故不克入楚必以庚辰此與鄭義別其餘畧相依也問曰周之十二月夏之十月日體正應在析木而云在星紀何答曰據此月中有十一月節故舉言之成長以為誤也此此六夢蓋三王同有六夢灋也一曰正夢注無所感動平安自夢疏注釋曰鄭知無感動平安自夢者以其言正是平安之義故知無所感動平安自夢二曰噩夢注杜子春云噩當為驚愕之愕謂

驚愕而夢音義噩五各反注愕同疏注釋曰以其言噩噩是驚愕之意故子春讀噩從驚愕解之三曰思夢注覺時所思念之而夢音義覺古孝反下同疏注釋曰以其思是思念之意故解云覺時所思念而夢也四曰寤夢注覺時道之而夢音義寤本又作寣五故反疏注釋曰以其字為覺寤之字故知覺寤時道之睡而夢也五曰喜夢注喜悅而夢疏注釋曰以其字為喜悅之字故知未睡心說睡而為夢六曰懼夢注恐懼而夢疏注釋曰以其字為恐懼之字故云恐懼而夢季冬聘王夢獻吉夢于王王拜而受之注聘問也夢者事之祥吉凶之占在日月星辰季冬日窮于次月窮于紀星迴于

天數將幾終於是發幣而問焉若休慶之云爾因獻羣臣之吉夢於王歸美焉詩云牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣此所獻吉夢音義幾如字又音祈疏釋曰季冬歲終除舊惡擬來歲布新善故問王夢之善惡夢惡者贈去之下文是也獻吉夢於王者歸美於王注釋曰云夢者事之祥者若對文禎祥是善妖孽是惡散文祥中可以兼惡夢者有吉有惡故云夢者事之祥也云吉凶之占在日月星辰者即上文以日月星辰占六夢之吉凶是也云季冬日窮於次月窮於紀星迴於天數將幾終者皆月令文日窮於次者次謂日辰所在季冬日月會于玄枵是日窮於次月窮於紀紀謂星紀日月五星會聚之處月謂斗建所在十二月斗建丑故云月窮於紀星迴於天者星謂二十八宿十三月復位此十二月未到本位故直云星迴於天數

将幾終者幾近也至此十二月歷數將終云於是發幣而問焉若休慶之云爾者鄭以禮動不虛必以幣帛行禮乃始問王故云發幣而問焉休美也問王夢若美慶云爾云因獻羣臣之吉夢於王歸美焉者君吉夢由於羣臣君統臣功故獻吉夢歸美於王也詩云牧人乃夢是無羊美宣王詩也牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣者牧人謂牧牛羊之人彼注衆維魚矣豐年之祥旐旟所以聚衆引之者證獻吉夢之事

乃舍萌于四方以贈惡夢注杜子春讀萌為明又云其字當為明明謂毆疫也謂歲竟逐疫置四方書亦或為明玄謂舍讀為釋舍萌猶釋采也古書釋菜釋奠多作舍字萌菜始生也贈送也欲以新善去故惡音義舍音釋注舍萌同萌亡耕反去

起呂反　疏注釋曰子春之説舍萌為歐疫按下文自有歐疫於此以舍萌為之其義不可故後鄭不從玄謂舍萌猶釋采也者按王制有釋采奠幣之事故從之云萌菜始生也者按樂記區萌達鄭注云屈生曰區芒而直出曰萌故知萌菜始生者云欲以新善去故惡者舊歲將盡新年方至故於此時贈去惡夢

遂令始難歐疫注令令方相氏也難謂執兵以有難卻也方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸為之歐疫厲鬼也故書難或為儺杜子春難讀為難問之難其字當作儺月令季春之月命國難九門磔禳以畢春氣仲秋之月天子乃難以達秋氣季冬之月命有

司大難旁磔出土牛以送寒氣音義難乃多反劉依杜乃旦反注以意求之儺字亦同磔陟百反禳如羊反疏釋曰因事曰遂上經贈惡夢遂令方相氏始難歐疫注釋曰云令令方相氏者以方相氏專主難故云令方相氏云難謂執兵以有難卻也者所引方相氏以下是也杜子春云難讀為難問之難者以其難去疫厲故為此讀又引月令云季春之月命國難按彼鄭注此月之中日行歷昴昴有大陵積尸之氣氣佚則厲鬼隨而出行故難之云命國難者惟天子諸侯有國者令難云九門磔禳者九門依彼注路門應雉庫皐國近郊遠郊關張磔牲體攘去惡氣也云以畢春氣氣者畢盡也季春行之故以盡春氣云仲秋之月天子乃難以達秋氣者按彼鄭注陽氣左行此月宿直昴畢昴畢亦得大陵積尸之氣氣佚則厲鬼亦隨而出行故難之以通達秋氣此月難陽氣故惟天子得難云季冬之月命有司大難旁磔出土牛以送

寒氣者按彼鄭注此月之中日歷虛危虛危有墳墓四司之氣為厲鬼將隨彊陰出害人也故難之命有司者謂命方相氏言大難者從天子下至庶人皆得難言旁磔者謂四方於四方之門皆張磔牲體云出土牛以送寒氣者彼鄭注云出猶作也作土牛者丑為牛牛可牽可止送猶畢也故作土牛以送寒氣此子春所引雖引三時之難惟據季冬大難知者此經始難文承季冬之下是以方相氏亦據季冬大難而言

眡祲掌十煇之灋以觀妖祥辨吉凶注妖祥善惡之徵

鄭司農云煇謂日光炁也音義煇音運炁音氣本亦作氣疏釋曰按下十等惟一曰言祲故據一曰以為官首言掌十煇之灋者一曰以下十等多是日旁之氣言煇煇亦是日旁煇光故總以煇言之注釋曰云妖祥善惡之徵者祥是善之徵妖是惡之徵故言善惡之徵此妖祥相對若散文祥亦是

惡徵毫有祥桼之類是也鄭司農云煇謂日光氣也者就十等之中五曰闇闇謂日食則無光氣而云十煇皆謂日光氣者據多而言

一曰祲二曰象三曰鑴四曰監五曰闇六曰瞢七曰彌八曰敘九曰隮十曰想注故書彌作迷隮作資鄭司農云祲陰陽氣相侵也象者如赤烏也鑴謂日旁氣四面反鄉如暈狀也監雲氣臨日也闇日月食也瞢日月瞢瞢無光也彌者白虹彌天也敘者雲有次序如山在日上也隮者升氣也想者煇光也玄謂鑴讀如童子佩鑴之鑴謂日旁氣刺日也監冠珥也彌氣貫

日也隮虹也詩云朝隮于西想雜氣有似可形想音義

鐫鄭許規反劉思隨反或下圭反瞢亡鄧反隮子兮反鄉許亮反暈音運本又作煇音同虹音洪又古巷反劉古項反

疏注釋曰此經十事先鄭皆解之後鄭從其六不從其四先鄭云祲陰陽氣相侵也者赤雲為陽黑雲為陰如春秋傳云赤黑之祲在日旁云象者如赤烏也者楚有雲如衆赤烏在日旁者也云鐫謂日旁氣四面反鄉如暈狀也者後鄭不從云監雲氣臨日也者後鄭亦不從云闇日月食也者以其日月如光消故闇朦也云瞢日月瞢瞢無光也者以其瞢瞢無光之貌故知無光云彌者白虹彌天也者此從故書為迷後鄭不從云敘者雲有次敘如山在日上也者以其此十煇皆在日旁敘為次敘之字故知敘者雲氣次敘如山在日上云隮者升氣也者以其隮訓為升故隮者是升氣也此後鄭不破增成其義云想者煇光此後鄭亦不從玄

謂鑴讀如童子佩鑴之鑴謂日旁氣刺日也者此讀從芄蘭詩童子佩鑴能不我知鑴是錐類故為雲氣刺日云監冠珥也者謂有赤雲氣在日旁如冠耳珥即耳也今人猶謂之曰珥云彌氣貫日也者以其言彌故知雲氣貫日而過云隮虹也者即爾雅螮蝀謂之虹日在東則西邊見日在西則東邊見故引詩云朝隮于西為證也云想雜氣有似可形想者以其雲氣雜有所象似故可形想

掌安宅敘降注宅居也降下也人見妖祥則不安主安其居處也次序其凶禍所下謂禳移之疏注釋曰掌主也此官主安居者人見妖祥則意不安主安其居處不使不安故次敘其凶禍所下之地禳移之其心則安

正歲則行事注占夢以季冬贈惡夢此正月而行安宅之事所以順民疏注釋曰民心欲得除惡樹

善占夢之官以季冬贈去惡夢至此歲之正月行是安宅之事順民心也歲終則弊其事注弊斷也謂計其吉凶然否多少音義弊必世反下注同斷丁亂反疏注釋曰占夢之官見有妖祥則告之吉凶之事其吉凶或中或否故至歲終斷計其吉凶也云然否多少者然謂中也知中否多少而行賞罰

大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝注永長也貞正也求多福歷年得正命也鄭司農云順祝順豐年也年祝求永貞也吉祝祈福祥也化祝弭災

兵也瑞祝逆時雨寧風旱也筴祝遠罪疾音義祝之秀反後除大祝宗祝諸官皆同以意求之長如字遠于万反疏釋曰云掌六祝之辭者此六辭皆是祈禱之事皆有辭說以告神故云六祝之辭云以事鬼神亦者此六祝皆所以事人鬼及天神地祇云祈福祥求永貞者禱祈者皆所以祈福祥求永貞之事按一日以下其事有六祈福祥即三曰吉祝是也求永貞二曰年祝是也今特取此二事為總目者欲見餘四者亦有此福祥永貞之事故也注釋曰云求多福歷年得正命也者經祈福祥求永貞祈亦求也今鄭云求多福即經祈福祥也歷年得正命即經求永貞也歷年之上宜有求鄭不言之者多福之上一求鄭則該此二事故鄭歷年之上略不言求鄭司農云順祝順豐年已下皆約小祝而說小祝有順豐年此言順祝故知當小祝順豐年也云年祝求永貞也者以祈永貞是命年之事故知年祝當求永貞也

云吉祝祈福祥也者以其小祝有祈福祥之事此上總目亦有祈福祥福祥是吉慶之事故知吉祝當祈福祥也云化祝弭災兵也者弭安也安去災兵是化惡從善之事小祝有弭災兵故知化祝當之云瑞祝逆時雨寧風旱也者小祝有逆時雨寧風旱此逆時雨即寧風旱寧風旱也即逆時雨對則異理則通此二者似若天之應瑞故總謂之瑞祝云筴祝遠罪疾者自此以上差次與小祝不同惟有筴祝與小祝遠罪疾相當宜為一也此六祝有求永貞小祝不言之者大祝已見故小祝略不言也此六祝一曰順祝已下差次與小祝次第不同者欲見事起無常故先後有異　掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰說注祈嘄也謂為有災變號呼告神以求福天神人鬼地祇不和則六癘作見故以

祈禮同之故書造作竈杜子春讀竈為造次之造書亦或為造造祭於祖也鄭司農云類造禬禜攻說皆祭名也類祭于上帝詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也又曰乃立冢土戎醜攸行爾雅曰起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜故曰大師宜于社造于祖設軍社類上帝司馬灋曰將用師乃告于皇天上帝日月星辰以禱于后土四海神祇山川冢社乃造于先王然後冢宰徵師于諸侯曰某國為不道征之以某年某

月某日師至某國禜日月星辰山川之祭也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之玄謂類造加誠肅求如志禬禜告之以時有災變也攻說則以辭責之禜如日食以朱絲禜社攻如其鳴鼓然董仲舒救日食祝曰炤炤大明瀸滅無光奈何以陰侵陽以卑侵尊是之謂說也禬未聞焉造類禬禜皆有牲攻說用幣而已音義造七報反注下皆同禬戚古外反劉音會禜音詠噭音叫劉音禱為于偽反號戶羔反呼火故反見賢遍

反禡莫駕反禜烏營反灼章揉反瀸子廉反

疏釋曰上經六祝此云六祈皆是祈禱之事別見其文者按小祝重掌六祝云將事侯禳禱祠之祝號鬼神雖和同為事禱請此六祈為百神不和同即六癘作見而為祈禱故云以同鬼神祇是以別見其文注釋曰云謂為有災變號呼告神以求福者鄭知號呼者見小祝云掌禱祠之祝號故知此六祈亦號呼以告神云天神人鬼地祇不和則六癘作見故以祈禮同之者鄭知鬼神祇不和者見經云掌六祈以同鬼神祇明是不和設六祈以和同之按五行傳云六沴作見云貌之不恭惟金沴木視之不明惟水沴火言之不從惟火沴金聽之不聰惟土沴水思之不睿惟金木水火沴土五行而沴有六者除本五外來沴已則六彼云沴此云癘者沴有六則癘鬼作見故變沴言癘杜子春云造謂造祭於祖知者禮記云造于祖故後鄭從之先鄭云類造禬禜攻說皆祭名以其祈禱皆是祭事按後鄭類造禬禜皆有牲攻說

用幣而已用幣非祭亦入祭科之中云類祭于上帝知者禮記王制及尚書泰誓皆云類于上帝故知類祭上帝也引詩曰已下至師至其國以類造為出軍之祭後鄭皆不從矣所以不從者以出軍之祭自是求福此經六祈皆為鬼神不和同設祈禮以同之不得將出軍之禮以辭之故後鄭不從先鄭引大雅皇矣詩即引爾雅者所以釋此詩故也云又曰乃立冢土戎醜攸行者大雅緜詩云爾雅曰起大事以下亦釋此詩故也又曰乃立引以相副故曰大師宜于社造于祖設軍社類上帝並是此大祝下文云司馬灋曰將用師三字司農語云禜日月星辰山川之祭也者引春秋為證春秋傳曰者昭元年左氏傳云鄭子產聘晋晋侯有疾問於子產子產對此辭按彼傳文癘疫之災於是乎禜之此云不時者鄭君讀傳有異玄謂類造加誠肅求如志者欲明天神人鬼地祇不得同名類造故云加誠肅求如志云禬禜告之以時有災變也者春秋所云雪霜風雨水旱癘

疫之不時於是乎禜之禬雖未聞禬是除去之義故知禬亦灾變云攻說則以辭責之者引論語及董仲舒皆是以辭責之云禜如日食以朱絲禜社者按莊公二十五年六月辛未朔日有食之鼓用牲于社公羊傳云日食則曷為鼓用牲于社求乎陰之道也以朱絲禜社或曰脅之或曰為闇恐人犯之故禜之何休云朱絲禜之助陽抑陰也或曰為闇者恐人犯歷之故禜之然此說非也記或傳者示不欲絕異說爾先言鼓後言用牲者明先以尊命責之後以臣子禮接之所以為順也鄭引公羊傳者欲見禜是禜之義云攻如其鳴鼓然者此是論語先進篇孔子責冉有為季氏聚歛之臣故云小子鳴鼓而攻之可也彼是以辭攻責之此攻責之亦以辭責故引以為證引董仲舒者是漢禮救日食之辭以證經說是以辭責之云禬未聞者經傳無文不知禬用何禮故云未聞鄭知類造禬禜皆有牲者按禮記祭灋云埋少牢於泰昭祭時也下云幽禜祭星雩禜祭水旱

鄭注云凡此以下皆祭用少牢禜既用牲故知類造皆亦有牲故云皆有牲也云攻說用幣而已者知攻說用幣者是日食伐鼓之屬天災有幣無牲故知用幣而已既云天災有幣無牲其類禮似亦是天災得有牲者災始見時無牲及其災成之後即有牲故詩云靡愛斯牲是也

作六辭以通上下親疏遠近一曰祠二曰命三曰誥四曰會五曰禱六曰誄注

鄭司農云祠當為辭謂辭令也命論語所謂為命禆諶草創之誥謂康誥盤庚之誥之屬也盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其先祖之善功故曰以通上下親疏遠近會謂王官之伯命事於會胥命于蒲主為其命也

禱謂禱於天地社稷宗廟主為其辭也春秋傳曰鐵之戰衛大子禱曰曾孫蒯聵敢昭告皇祖文王烈祖康叔文祖襄公鄭勝亂從晉午在難不能治亂使鞅討之蒯聵不敢自佚備持矛焉敢告無絶筋無破骨無面夷無作三祖羞大命不敢請佩玉不敢愛若此之屬誄謂積累生時德行以賜之命主為其辭也春秋傳曰孔子卒哀公誄之曰閔天不淑不憖遺一老俾屏余一人以在位嬛嬛予在疚嗚呼哀哉尼父無自律此皆有文雅辭

令難為者也故大祝官主作六辭或曰誄論語所謂誄曰禱爾于上下神祇杜子春曰誥當為告書亦或為告玄謂一曰祠者交接之辭春秋傳曰古者諸侯相見號辭必稱先君以相接此之辭也會謂會同盟誓之辭禱賀慶言福祚之辭晉趙文子成室晉大夫發焉張老曰美哉輪焉美哉奂焉歌於斯哭於斯聚國族於斯文子曰武也得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也北面再拜稽首君子謂之善頌善禱

是禱之詞音義會如字注同禆婢支反諶市林反蒯若怪反聵五怪反難乃旦反佚音逸行下孟反閔音旻武巾反憖魚覲反嫘求營反疚九又反父音甫㚲音喚京音原

疏釋曰此六者惟一曰稱辭自餘二曰已下皆不稱辭而六事皆以辭目之者二曰已下雖不稱辭命誥之等亦以言辭為主故以辭包之云以通上下親疏遠近者此六辭之中皆兼包父祖子孫上則疏而遠下則親而近故云以通上下親疏遠近也注釋曰先鄭破祠為辭謂辭令者一以其目云六辭明知為言辭之字不得為禱祠言為辭令者則主謂增成之之云交接之辭是也云命謂論語所謂為命禆諶草創之誥云誥謂康誥盤庚之誥之屬也者盤庚雖不言誥亦是誥臣遷從之事故同為誥又云盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其先祖之善功者即盤庚云乃祖乃父世選爾勞是也此命誥之義後鄭從之云會謂王官之伯命事於會胥命于蒲主為其命也後鄭不從之者按

公羊傳曰胥命者何相命也何言乎相命近正也此其為近正奈何古者不盟結言而退又見昭四年楚椒舉云商湯有景亳之命周穆王有塗山之會以此觀之胥命于蒲與會有異今先鄭以胥命解會於義不可故不從云禱謂禱於天地社稷宗廟主為其辭也又引春秋鐵之戰事在哀二年按哀二年衛靈公卒六月乙酉晉趙鞅納衛大子于戚秋八月齊人輸范氏粟鄭子姚子般送之趙鞅禦之衛大子為右衛大子為禱而為此辭言曾孫者凡祭外神皆稱曾孫言昭告于皇祖文王者皇君也衛得立文王廟故云君祖文王烈祖康叔者衛之始封君有功烈之祖云鄭勝亂從者勝鄭伯名助范氏亂故云亂從云晉午在難者午晉定公名范氏等作亂與君為難故云在難云備持矛焉者蒯聵與趙鞅為車右車右執持戈矛故云備持矛焉云無作三祖羞者三祖謂文王康叔襄公戰不克則以為三祖羞辱先鄭此義後鄭皆不從之者此六辭皆為生人作辭無為死

者之事故不從云誄謂積累生時德行以賜之命而引春秋傳曰者哀公十六年傳辭此義後鄭從之引論語者為孔子病子路請禱孔子問曰有諸子路對此辭生人有疾亦誄列生時德行而為辭與哀公誄孔子意同故引以相續玄謂一曰辭者司農云謂辭令無所指斥故後鄭相事而言引春秋傳曰者按莊四年公羊傳云古者諸侯必有會聚之事相朝聘之道號辭必稱先君以相接是此之辭也彼之無相見二字鄭以義增之云會謂會同盟誓之辭會中兼有誓盟者以其盟時皆云公會某侯某侯盟于某以此出會中含有盟其誓必因征伐按春秋征伐皆云公會某侯某侵某既有士卒當有誓辭故出會中兼有誓也云禱賀慶言福祚之辭者破先鄭禱鬼神之事云晉趙文子成室者禮記檀弓文按彼文云晉獻文子成室鄭注云獻猶賀也晉君賀文子成室此云晉趙文子成室引文略趙文子則趙武也晉大夫發焉見文子室成卿大夫皆發幣以往慶賀之張

老者亦晉大夫云美哉輪焉者謂輪囷高大云美哉奐焉者謂奐爛有文章云歌於斯者斯此也謂作樂饗宴之處云哭於斯謂死於適寢之處聚國族於斯謂與族人族食宴之處張老言此者譏其奢泰一室兼此數事防其更為云文子曰武也者武文子名謂武得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也古者有要斬領斬故要領並言按彼注九京當為九原晉卿大夫之墓地在九原故言以從先大夫於九原云北面再拜稽首者平敵相於並列則頓首臣於君作稽首今文子作稽首者時晉君在焉北面向君拜故作稽首云君子謂之善頌善禱者君子謂知禮之人彼注云善頌謂張老之言善禱謂文子之言云是禱之辭者是經禱之辭也此六者皆以辭解之

辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齍號六曰幣號注號謂尊其名更為

美稱馬神號若云皇天上帝鬼號若云皇祖伯某祇號若云后土地祇幣號若云嘉玉幣云量幣鄭司農云牲號為犧牲皆有名號曲禮曰牛曰一元大武豕曰剛鬣羊曰柔毛雞曰翰音齍號為黍稷皆有名號也曲禮曰黍曰薌合粱曰香其稻曰嘉疏少牢饋食禮曰敢用柔毛剛鬣士虞禮曰敢用絜牲剛鬣香合音義齍音咨稱尺證反大如字劉音泰鬣力輒反其音碁疏所魚反劉音蘸　疏注釋曰云號謂尊其名更為美稱焉者謂若尊天地人之鬼神示不號為鬼神示而稱皇天后土及牲幣等皆别為美號焉云神號若云皇天上帝者月令季

夏云以養犧牲以供皇天上帝皇天謂北辰耀魄寶上帝謂大微五帝云鬼號若云皇祖伯某者謂若儀禮少牢特牲祝辭稱皇祖伯某云祇號若云后土地祇者左氏傳云君戴皇天而履后土地祇謂若大司樂云若樂八變地祇皆出云幣號若玉云嘉玉幣云量幣此並曲禮文經無玉號鄭兼言玉者祭祀禮神有玉曲禮亦有玉號按小行人合六幣圭以馬璋以皮玉得與幣同號故鄭兼言玉也先鄭云牲號為犧牲皆有名號引曲禮曰牛曰一元大武者鄭彼注元頭也武迹也一頭大迹豕曰剛鬣者豕肥則鬣鬣剛强羊曰柔毛者羊肥則毛柔潤雞曰翰音者翰長也音鳴也謂長鳴雞齍號謂黍稷皆有名號引曲禮黍曰薌合者言此黍薌合以為祭云粱曰薌其者鄭注云其辭也言此粱香可祭云稻曰嘉蔬者言稻下萊地所生嘉善也蔬草也言此稻善蔬草可祭云少牢饋食禮曰敢用柔毛剛鬣者大夫少牢祭故號此三牲云士虞禮曰敢用絜牲剛鬣者士祭用

特豕故號一牲言香合者據曲禮黍之號也故彼鄭注云黍也大夫士於黍稷之號合言普淖而已此言香合蓋記者誤耳此連引之耳無所取證此士虞記文而云禮者記亦是禮

辨九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擩祭七曰絶祭八曰繚祭九曰共祭注杜子春云命祭祭有所主命也振祭振讀為慎禮家讀振為振旅之振擩祭擩讀為虞芮之芮鄭司農云衍祭羨之道中如今祭殤無所主命周祭四面為坐也炮祭燔柴也爾雅曰祭天曰燔柴擩祭以肝肺菹擩鹽醢中以祭也繚祭以手從持

肺本循之至于末乃絶以祭也絶祭不循其本直絶肺以祭也重肺賤肝故初祭絶肺以祭謂之絶祭至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之振祭特牲饋食禮曰取菹擩于醢祭于豆間鄉射禮曰取肺坐絶祭鄉飲酒禮曰右取肺卻左手執本坐弗繚右絶末以祭少牢曰取肝擩于鹽振祭玄謂九祭皆謂祭食者命祭者玉藻曰君若賜之食而君客之則命之祭然後祭是也衍字當為延炮字當為包聲之誤也延

祭者曲禮曰客若降等執食興辭主人興辭於客然後客坐主人延客祭是也包猶兼也兼祭者有司曰宰夫賛者取白黑以授尸尸受兼祭于豆閒是也周猶徧也徧祭者曲禮曰殽之序徧祭之是也振祭擩祭本同不食者擩則祭之將食者既擩必振乃祭也絶祭繚祭亦本同禮多者繚之禮畧者絶則祭之共猶授也王祭食宰夫授祭孝經說曰共綏執授音義衍音延炮百交反劉依司農白交反擩而泉反一音而劣反劉又而誰反繚音了劉音料共音恭注同芮人劣反又而歳反下同坐才卧反從持肺

劉沈皆子容反今本或無持字從則如字殺色界反劉色例反郤去逆反又起略反執食音嗣徧音遍下同

疏釋曰此九祭先鄭自周祭已上皆是祭鬼神之事振祭以下皆是生人之祭食之禮後鄭不從之者祭天神地祇人鬼大宗伯辨之大祝不須別列且生人祭食不合與祭鬼神同科故皆以為生人祭食瀘注釋曰杜子春云命祭祭有所主命也者凡祭祀天子諸侯木主大夫士有幣帛主其神曾子問以幣帛皮圭以為主命當主之處此子春之意亦當以幣帛謂之主命但此經文皆是祭食瀘不得為主命故後鄭不從之又讀振為愼或為振旅之振或讀擩為虞芮之芮此讀皆無義意故後鄭皆不從之鄭司農云衍祭羡之道中如今祭殤無所主命者此據生人祭食瀘而云如今祭殤故後鄭亦不從之云周祭四面為坐也謂若祭百神四面各自為坐炮祭燔柴以其炮是燔燒之義故為燔柴祭天此皆生人祭食瀘非祭鬼神故後鄭亦不從之云擩祭以

肝肺菹擩塩醢中以祭也者按特牲少牢墮祭之時皆有以菹擩醢中以祭主人獻尸時賔長以肝從尸以肝擩鹽中以祭故先鄭云以肝肺菹擩鹽醢中以祭彼無云肝肺擩鹽醢中先鄭連引之耳按彼肝擩鹽中以振祭嚌之加于肵俎此則是振祭司農云以初時擩于鹽即同擩祭觶之於義不可云繚祭以手從肺本循之至于末乃絶以祭也者此據鄉飲酒而言云絶祭不循其本直絶肺以祭也者據鄉射而言云重肺賤肝故初祭絶肺以祭謂之絶祭至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭之狀弗祭謂之振祭云重肺者此繚祭絶祭二者皆據肺而言周貴肺故云重肺云賤肝者司農意上云以肝擩于鹽據特牲少牢尸食後賔長以肝從之意云故初祭絶肺以祭謂之絶祭者此絶祭依特牲少牢無此絶祭之事於義不可云至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀者此還據少牢擩肝祭而云若祭狀弗祭於義不可引特牲饋食禮曰取菹擩

于醢祭于豆間者此據接祭而言也引鄉射禮及鄉飲酒禮證有絕祭之事引少牢禮證有振祭之事此先鄭所引四文後鄭皆從故增成其義但先鄭所引特牲少牢皆據一邊而言按特牲少牢皆擩祭振祭兩有玄謂九祭皆謂祭食者謂生人將食先以少許祭先造食者故謂之祭食命祭引玉藻彼注云侍食不祭其侍食之人而君賓客之雖得祭待君命之祭然後祭是命祭也云衍字當為延炮字當為包者衍與炮於義無所取故破從延與包延祭者曲禮曰賓若降等執食興辭鄭彼注云辭者辭主人之臨已食若欲食於堂下然云有司曰宰夫贊者取白黑以授尸者彼注云白謂稻黑謂黍又引曲禮曰殽之序徧祭之是也者凡祭者皆盛主人之饌故所設殽羞次第徧祭按公食大夫惟魚腊湇醬不祭以其薄故也其餘皆祭故謂之周祭云振祭擩祭本同者凡祭皆擩但振者先擩復振但擩者不振言不食者擩則祭之者特牲少牢皆有挼祭挼祭未食之前

以菹擩于醢祭于豆間是不食者擩則祭之云將食者既擩必振乃祭也者特牲少牢皆有主人獻尸賓長以肝從尸右取肝擩于鹽振祭嚌之加于菹豆是謂振祭言將食者振訖嚌之是將食也云絶祭繚祭亦本同者同者絶之但絶者不繚繚者亦絶故云本同云禮多者繚之者此據鄉飲酒鄉大夫行鄉飲酒賓賢能之禮故云禮多所繚之濾即司農所引右取肺已下是也云禮略者絶則祭之者此據鄉射州長射則士禮故云禮略者絶則祭之祭濾即上先鄭所引鄉射禮取肺坐絶祭是也云共猶授也王祭食宰夫授祭者此則膳夫職云王祭食則授是也不謂之膳夫而謂之宰夫者據諸侯是宰夫云孝經說曰共綏執授者孝經緯文漢時禁緯故云說云共綏執授者謂將綏祭之時共此綏祭以授尸引之者證共為授之義

辨九𢷎一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉𢷎六曰凶

㩲七曰奇㩲八曰襃㩲九曰肅㩲以享右祭祀注頓首拜頭至地也頓首拜頭叩地也空首拜頭至手所謂拜手也吉拜拜而后稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜周以其拜與頓首相近故謂之吉拜云凶拜稽顙而后拜謂三年服者杜子春云振讀為振鐸之振動讀為哀慟之慟奇讀為奇偶之奇謂先屈一膝今雅拜是也或云奇讀曰倚倚拜謂持節持戟拜身倚之以拜鄭大夫云動讀為董書亦或為董振董以兩手相擊

也奇拜謂一拜也褒讀為報報拜再拜是也鄭司農云褒拜今時持節拜是也肅拜但俯下手今時撎是也介者不拜故曰為事故敢肅使者玄謂振動戰栗變動之拜書曰王動色變一拜答臣下拜再拜拜神與尸享獻也謂朝獻饋獻也右讀為侑侑勸尸食而拜音義㩭音拜下同顗音啓本又作稽振動如字李依大夫音董杜徒弄反今倭人拜以兩手相擊如鄭大夫之說蓋古之遺瀆奇紀宜反褒音報右音又近附近之近慟徒弄反倚於綺反下同撎於立反即今之揖為于偽反使所吏反朝直遥反疏釋曰此九拜之中四種是正拜五者逐事生名還依四種正拜而為之也一曰稽首二曰頓首

三曰空首此三者相因而為之空首者先以兩手拱至地乃頭至手是為空首也以其頭不至地故名空首頓首者為空首之時引頭至地首頓地即舉故名頓首一曰稽首其字稽留之稽頭至地多時則為稽首也此三者正拜也稽首拜中最重臣拜君之拜二曰頓首者平敵自相拜之拜三曰空首拜者君答臣下拜知義然者按哀十七年公會齊侯盟於蒙孟武伯相齊侯稽首公則拜齊人怒武伯曰非天子寡君無所稽首襄三年公如晉孟獻子相公稽首知武子曰天子在而君辱稽首寡君懼矣孟獻子曰以敝邑介在東表密邇仇讎寡君將君是望敢不稽首郊特牲曰大夫之臣不稽首非尊家臣以避君也如是相禮諸侯于天子臣于君稽首禮之正然諸相於大夫之臣及凡自敵者皆當從頓首之拜也如是差之君拜臣下當從空首拜其有敬事亦稽首故大誥云周公曰都懋哉予聞古先哲王之格言以下大子發拜手稽首是其君于臣稽首事洛誥云周公

拜手稽首朕復子明辟成王拜手稽首公不敢不敬天之休者此即兩相尊敬故皆稽首九曰肅拜者拜中最輕惟軍中有此肅拜婦人亦以肅拜為正其餘五者附此四種正拜者四曰振動附稽首五曰吉拜附頓首六曰凶拜亦附稽首七曰奇拜附空首八曰褒拜亦附稽首以享侑祭祀者享獻也謂朝踐獻尸時拜侑侑食侑勸尸食時而拜此九拜不專為祭祀而以祭祀結之者祭祀事重故舉以言之注釋曰稽首拜頭至地頓首拜頭叩地也者二種拜俱頭至地但稽首至地多時頓首至地叩地則舉故以叩地言之謂若以首叩物然云空首拜頭至手所謂拜手也者即尚書拜手稽首云吉拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者此謂齊衰已下喪拜而云吉者對凶拜為輕此拜先作頓首後作稽顙稽顙還是頓首但觸地無容則謂之稽顙云齊衰不杖以下者以其杖齊衰入凶拜中故雜記云父在為妻不杖不稽顙明知父沒為妻杖而稽顙是以知此吉拜謂齊衰不杖

已下云言吉者此殷之凶拜者按檀弓云拜而後稽顙
顙乎其順也稽顙而後拜頎乎其至也三年之喪吾從
其至者鄭注云自期如殷可言自期則是齊衰不杖已
下用殷之喪拜故云此殷之凶拜也云周以其拜與頓
首相近故謂之吉拜者言相近者非謂文相近是拜體
相近以其先作頓首后作稽顙稽顙還依頓首而為之
是其拜體相近以其約義故言云以疑之云凶拜稽顙
而後拜謂三年服者此雜記云三年之喪即以喪拜非
三年喪以其吉拜又檀弓云稽顙而後拜頎乎其至孔
子云三年之喪吾從其至者若然上吉拜齊衰不杖已
下則齊衰入此凶拜中鄭不言之者以雜記云父在為
妻不杖不稽顙父卒乃稽顙則是適子為妻有不得稽
顙時故略而不言但適子妻父為主故適子父在不稽
顙則衆子為妻父在亦稽顙不據衆子當稽顙者據雜
記成文杜子春云振讀為振鐸之振者讀從小宰職振
木鐸于朝之振云動讀為哀慟之慟者謂從孔子哭顏

回哀慟之慟云奇讀為奇耦之奇者謂從郊特牲帛俎奇邁豆耦之奇已上讀字後鄭皆從之云先屈一膝今雅拜是也或曰奇讀曰倚倚拜謂持節持戟拜身倚之以拜此二者後鄭皆不從之鄭大夫云動讀為董書亦或為董振之董者此讀從左氏董之以威是董振之董云以兩手相擊此後鄭皆不從云奇拜謂一拜也一拜者謂君拜臣下按燕禮大射有一拜之時君答一拜後鄭從之云褒讀為報報拜謂再拜是也後鄭亦從鄭司農云褒拜今之持節拜是也者後鄭不從云肅拜但俯下手今時撎是也按儀禮鄉飲酒賓客入門有撎入門之濾推手曰揖引手曰撎云介者不拜故曰為事故敢肅使者按成十六年晉楚戰於鄢陵楚子使工尹襄問郤至以弓郤至見客免胄承命又云不敢拜命注云介者不拜又云君命之辱為事故敢肅使者三肅使者而退是軍中有肅拜濾按成二年鞌之戰獲齊侯晉郤至投戟逡巡再拜稽首軍中得拜者公羊之義將軍不介

胄故得有拜瀘玄謂振動戰栗變動之拜書曰王動色變按中候我膺云季秋七月甲子赤雀㘅丹書入酆至昌户再拜稽首受按今文大誓得火烏之瑞使上附以周公書報誥於王王動色變雖不見拜文與文王受赤雀之命同為稽首拜也云一拜答臣下拜再拜拜神與尸此二者增鄭大夫之義知再拜拜神與尸者按特牲禮祝酌奠於鉶南主人再拜祝在左也再拜於尸謂獻尸尸拜受主人拜送是也天子諸侯亦當然或解一拜答臣下亦據祭祀時以其宴禮君答拜臣時或再拜故也云享獻也謂朝獻饋獻也者以祭祀二灌之後惟有朝踐饋獻稱獻故知享獻據朝踐饋獻時也云右讀為侑侑勸尸食而拜者按特牲尸食祝侑主人拜少牢主人不言拜侑故知侑尸時有拜

凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝注明水火司烜所共日月之氣以給烝享執之加以

六號祝明此圭絜也禋祀祭天神也肆享祭宗廟也故書祇為祊杜子春云祊當為祇音義禋音因烜況晚反祊必庚反

疏注釋曰知明水火司烜所共日月之氣者按司烜氏職云以夫遂取明火於日以鑒取明水於月彼雖不云氣此水火皆由日月之氣所照得之故以氣言之云以給烝享執之加以六號祝明此圭絜也者經云執明水火而號祝明知六號皆執之明絜也號祝執明水火明主人圭絜之德云禋祀祭天神也者大宗伯昊天稱禋日月稱實柴司中之等稱槱燎通而言之三者之禮皆有禋義則知禋祀祭天神通星辰已下云肆享祭宗廟也者按宗伯宗廟之祭六等皆稱享則此含六種之享杜子春云祊當為祇宗伯血祭已下是也

隋釁逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之注隋釁謂薦血也凡血祭曰

釁既隋釁後言逆牲容逆鼎右讀亦當為侑音義隋許規反又思圭反　後　疏注釋曰鄭云隋釁謂薦血也者賈氏云同右音又　釁釁宗廟馬氏云血以塗鐘鼓鄭不從而以為薦血祭祀者下文云既祭令徹則此上下皆是祭祀之事何得於中輒有釁廟塗鼓直稱釁何得兼言隋故為祭祀薦血鮮之鄭云凡血祭曰釁者此經文承上禋祀肆享祭示之下即此血祭之中含上三祀但天地薦血于座前宗廟薦血以告殺故言凡血祭曰釁云既隋釁後言逆牲容逆鼎者凡祭祀之灋先逆牲後隋釁今隋釁在前逆牲在後者以其鼎在門外薦血後乃有爓孰之事逆鼎而入故云容逆鼎知鼎在門外者按中霤禮竈在廟門外之東主人迎鼎事云右讀亦為侑者亦上九拜之下享右之字皆為侑　來簪令皐舞注皐讀為卒嗥呼之嗥來嗥者皆謂呼之入音義

皋音嗥戶髙反劉戶報反卒劉子忽反呼火故反 疏注釋曰皋讀為卒嗥呼之嗥者依俗讀云来嗥者皆謂呼之入者經云瞽人擬升堂歌舞謂學子舞人瞽人言来亦呼之乃入皋舞令呼亦来入故鄭云来嗥皆謂呼之入也

相尸禮注延其出入詔其坐作音義相息亮反下同 疏注釋曰凡言相尸者諸事皆相故以出入坐作觧之尸出入者謂祭初延之入二灌訖退出坐于堂上南面朝踐饋獻訖又延之入室言詔其坐作者郊特牲云詔祝於室坐尸於堂饋獻訖又入室坐言作者凡坐皆有作及與主人荅拜皆有坐作之事故云詔其坐作也

既祭令徹 疏釋曰祭訖尸謖之後大祝命徹祭器即詩云諸宰君婦廢徹不遲是也

大喪始崩以肆鬯渳尸相飯贊斂徹奠注肆鬯所為陳尸設鬯也鄭司農云渳尸以鬯浴尸

音義渳彌爾反飯扶晚反斂力驗反 疏釋曰此經皆是大祝之事云始崩以肆鬯渳尸者肆陳也渳浴也王喪始崩陳尸以鬯浴尸取其香美云相飯者浴訖即飯含故言相飯也不言相含者大宰云大喪贊贈玉含玉此故不言云贊斂者小斂十九稱在户内大斂百二十稱在阼階冬官主斂事大祝贊之徹奠者小祝注奠奠爵也謂正祭時此文承大喪之下故奠為始死之奠小斂大斂奠並大祝徹之言甸人讀禱付練祥掌國事注鄭司農云甸人主設復梯大祝主言問其具梯物玄謂言猶語也禱六辭之屬禱也甸人喪事代王受眚災大祝為禱辭語之使以禱於藉田之神也付當為祔祭於先王以祔後死者掌國事辨護之音

義付音附出注拂他兮反語魚據反下同疏釋曰既殯之後大祝為禱辭與向人言猶語也故言語向人讀禱辭代王受眚災云祔練祥掌國事者祔謂虞卒哭後附祭於祖廟練謂十三月小祥練祭祥謂二十五月大祥除衰杖此三者皆以國事大祝掌之故云掌國事也注釋曰先鄭云向人主設復拂大祝主言問其具拂物者此文承贊斂之下則是既殯之事始云設復拂者故後鄭不從玄謂禱六辭之屬禱也者此經讀禱則六辭之中五曰禱故云六辭之禱也云向人喪事代王受眚災者按向師職云喪事代王受眚災按彼注云粢盛者祭祀之主也今國遭大喪若云此黍稷不馨使鬼神不逞於王既殯大祝作禱辭授向人使以禱藉田之神受眚災彌後後殃彼注與此意同言彌後殃者今王已崩雖無救為彌後王而謝過故云彌後殃鄭知既殯後者此文承贊斂之下斂訖則殯故知此讀禱在既殯之後也云付當為祔祭於先王則以祔後死者按喪服小記以

孫祔於祖以其昭穆同先王即祖也故云祭於先王祔後死者云掌國事辨護之者辨護之中候文按中候握河紀云堯受河圖時伯禹進迎舜契陪位稷辨護注云進迎接神也稷官名謂棄辨護者供時用相禮儀引之以證掌國事則此大祝於祔練祥之時共其祭用之物及相其禮儀也

國有大故天烖彌祀社稷禱祠注大故兵冦也天烖疫癘水旱也彌猶徧也徧祀社稷及諸所禱既則祠之以報焉

疏注釋曰鄭知大故兵冦也者下列云天災故知大故直是兵寇也知天災疫癘水旱者見宗伯云以荒禮哀凶札鄭注云荒人物有害又云弔禮哀禍災注云禍災謂水火此皆是天災流行故云天災謂疫癘水旱云彌猶徧也徧祀社稷及諸所禱按小祝云弭災兵弭為安此彌為徧不同者義各有所施彼是災兵之事故弭為安此禱祀之事靡神不

舉以彌為偏云既則祠之以報焉者以其始為曰禱得求曰祠故以報賽解祠大師宜于社造于祖設軍社類上帝國將有事于四望及軍歸獻于社則前祝注鄭司農說設軍社以春秋傳曰所謂君以師行祓社釁鼓祝奉以從者也則前祝大祝自前祝也玄謂前祝者王出也歸也將有事於此神大祝居前先以祝辭告之音義祓芳弗反劉音廢從才用反一音如字下注同疏釋曰此經六事皆大祝所掌言大師者王出六軍親行征伐故曰大師云宜于社者軍將出宜祭於社即將社主行不用命戮於社云造於祖者出必造即七廟俱祭取遷廟之主行用命賞于祖皆載於齊車云設軍社者此則據社在軍中故云設

軍社云類上帝者非常而祭曰類軍將出類祭上帝告天將行云國將有事於四望者謂軍行所過山川造祭乃過及軍歸獻于社者謂征伐有功得囚俘而歸獻捷于社按王制云出征執有罪反以釋奠于學注云釋菜奠幣禮先師也引詩執訊獲醜則亦獻于學云則前祝者此經六事皆大祝前辭注釋曰司農引春秋傳者定四年左氏傳按彼祝佗云君以軍行者師則軍也故尚書云大巡六師詩云六師及之皆以師名軍引之者證社在軍謂之軍社之事玄謂前祝者王出也歸也將有事於此神據此經四望已上為出時獻於社為歸時皆大祝前祝以辭告之按尚書武成丁未祀于周廟庚戌柴望皆是軍歸告宗廟告天及山川即此經出時告之歸亦告之此經上帝四望不見歸時所告故鄭總云王出也歸也而將有事於此神以該之　大會同

造于廟宜于社過大山川則用事焉反行舍奠注用事

亦用祭事告行也玉人職有宗祝以黃金勺前馬之禮是謂過大山川與曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之

音義舍音釋一音赦與音餘疏釋曰大會同者王與諸侯時見曰會殷見曰同或在畿內或在畿外亦告廟而行云造者以其非時而祭造次之意即上文造于祖一也云反行舍奠者曲禮云出必告反必面據生時人子出入之禮今王出行時造于廟將遷廟主行反行還祭七廟非時而祭曰奠故云反行舍奠也注釋曰言用事亦用祭事告行也者言亦如上經大師用祭事告行引玉人職者按玉人職大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外天子以巡守宗祝以前馬此云有宗祝以黃金勺前馬之禮非是彼正文義略言之耳云是謂過大山川與者彼不云過山川此言過大山川此不言用黃金勺彼言以黃金勺以義約為一

故言與以疑之彼注云大山川用大璋中山川用中璋
小山川用邊璋此直見過大山川不見中小者欲見中
小山川共大山川一處直告大山川不告中小故不見
中小山川各自別處則用中璋邊璋此所過山川非直
用黃金勺酌獻而已亦有牢故校人職云將有事於四
海山川則飾黃駒注云四海猶四方王巡守過大山川
則有殺駒以祈沈之禮與是其牲牢也引曽子問曰凡
告必用牲幣反亦如之者按彼注破牲為制此用牲幣
不破之者彼文不取牲義直取出告反亦告而已故破
牲為制於此經皆用牲知者王制云歸假于祖禰用特
堯典亦云歸格于藝祖用特校人有飾黃駒之
文則知此經出入皆有牲禮故不破牲為制

建邦國先告后土用牲幣注后土社神也疏釋曰按大宗伯王大封則先告后
土注云后土土神土神則社神也按孝經緯云社者五
土之總神郊特牲云社祭土而主陰氣故名社為土神

句龍生為后土之官死則配社故舉配食人神以言社其實告社神也以其建邦國土地之事故先告后土雖告祭非常有牲有幣禮動不虛故也

禁督逆祀命者注督正也正王之所命諸侯之所祀有逆者則刑罰焉疏釋曰王者有命命諸侯祭祀之事不使上僭下逼謂之禮若有違者即謂之逆命大祝掌鬼神之官故禁正逆祀命也注釋曰經直云禁督逆祀命鄭以諸侯解之者承上建邦國故知據諸侯云有逆者則刑罰焉者大祝主諸侯逆祀告上與之刑罪不得自施刑罰

頒祭號于邦國都鄙注祭號六號疏注釋曰邦國謂畿外諸侯都鄙畿內三等采地大祝主祭號故大祝頒之六號之中兼有天地諸侯不得祭天地而鄭云祭號六號鄭據大祝掌六號據上成文而言魯與二王之後得祭所感帝兼有神號

小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌烖兵遠辠疾注侯之言候也候嘉慶祈福祥之屬禳禳卻凶咎寧風旱之屬順豐年而順為之祝辭逆迎也彌讀曰敉敉安也音義彌依注音敉亡爾反下注同遠于万反疏釋曰掌小祭祀者即是將事侯禳已下禱祠之事是也小祭祀與將事侯禳已下作目將事侯禳禱祠祝號又與祈福祥順豐年已下為目祈福祥順豐年逆時雨三者皆是侯寧風旱彌烖兵遠辠疾三者即是禳求福謂之禱報賽謂之祠皆有祝號故總謂之禱祠之祝號祈福祥已下不言一曰二曰者大祝已言訖小祝佐大祝行事故略而不言亦欲見事起無常故不言其次第注釋曰侯之言候也候嘉慶祈福祥

之屬者之屬中無有順豐年逆時雨嘉善也此三者皆是善慶之事故設祈禱候迎之云禳禳卻凶咎寧風旱之屬者之屬中無有彌災兵遠辠疾三者是凶咎之事故設禱祠禳卻之云順豐年而順為之祝辭者按管子云倉廩實而知禮節衣食足知榮辱意皆欲如此是豐年順民意也故設祈禮以求豐年而順民故云為之祝辭也云彌讀曰敉敉安也者按洛誥云亦未克敉公功注云敉安也故知此彌讀曰敉敉安也

大祭祀逆齍盛送逆尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠注隋尸之祭也奠奠爵也祭祀奠先徹後反言之者明所佐大祝非一

疏釋曰云逆齍盛者祭宗廟饋獻後尸將入室食小祝於廟門外迎饎人之齍盛於廟堂東實之薦於神座前送逆尸者為始祭迎尸而入祭末送尸而出祭義云樂以迎來哀以送往是也云沃尸盥者尸尊不就洗按

特牲少牢尸入廟門盥於盤其時小祝沃水云贊隋者按特牲少牢尸始入室拜妥尸尸隋祭以韭菹擩于醢以祭於豆間小祝其時贊尸以授之云贊徹者大祝云既祭命徹諸宰君婦徹時小祝贊之云贊奠者大祝酌酒奠于鉶南則郊特牲注天子奠斝諸侯奠角小祝其時贊之注釋曰主人受尸酢時亦有隋祭但此經贊隋文承逆尸沃尸之下故隋是尸之祭也云奠奠爵也者則特牲祝酌奠于鉶南是也云祭祀奠先徹後者奠爵在尸食前徹在尸謖後故云奠先徹後云反言之者經先言徹後言奠反言之者欲見所佐大祝非一故倒文以見義

凡事佐大祝注唯大祝所有事疏注釋曰經云凡事諸有事皆佐大祝故鄭云唯大祝所有事乃佐之據大祝職不言之者或佐餘官或小祝專行之也若然佐大祝不在職末言之於此見文者欲見自此已上有佐大祝者自此已下唯大喪贊湔佐大祝設熬以下小祝專行

大喪

賛洎注故書弭為撮杜子春云當為洎洎謂浴尸設熬置銘注銘今書或作名鄭司農云銘書死者名於旌今謂之柩士喪禮曰為名各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名于末曰某氏某之柩竹杠長三尺置于西階上重木置于中庭叅分庭一在南粥餘飯盛以二鬲縣于重冪用葦席取名置于重杜子春云熬謂重也檀弓曰銘明旌也以死者為不可别識故以其旗識之愛之斯録之矣敬之斯盡其道焉爾重主道也

殷主綴重焉周主徹重焉奠以素器以主人有哀素之心也玄謂熬者棺既蓋設於其旁所以惑蚍蜉也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉士喪禮曰熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南又曰設熬旁一筐乃塗音義熬五羔反為名音銘下取名同頳勑貞反杠音江重直龍反下同粥之六反又音育盛音成鬲音歷別彼列反識識並傷志反一讀下識如字盡津忍反蚍音毗蜉音浮種章勇反下同坫丁念反疏釋曰熬謂熬穀殯在堂時設於棺旁所以惑蚍蜉云置銘者銘謂銘旌書死者名既殯置於階西上所以表柩注釋曰銘今書或作名者非古書出見今周禮或作名以其銘書死者名亦得

通一義故司農以名解之司農云銘書死者名於旌今謂之柩者銘所以表旌故漢時謂銘為柩士喪禮曰為銘各以其物者謂為銘旌用生時旌旗但沽而小按喪大記注以王則大常諸侯則建旂孤卿建旜大夫士建物云亡則以緇長半幅者亡無也為生時無旌旗子男之士不命是也生時無旌旗故用緇長半幅長一尺云赬末長終幅廣三寸者依爾雅一入赤汁謂之縓再入謂之赬赬赤色縉也長終幅長二尺云書名于末者書死者名於赬末之上云曰某氏某之柩者某氏是姓下某是名此謂士禮按喪服小記云周天子諸侯大夫書銘並與士同云竹杠長三尺者依禮緯天子旌旗之杠九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞今士三尺者則天子以下皆以尺易仞云置于西階上者始死即作銘倚于重殯訖置於西階上屋宇下云重木以下亦士喪禮文經雖不言重士喪禮有取銘置于重是以因銘兼解重言粥餘飯者飯米與沐米同按喪大記君沐粱大夫沐稷

天子之士沐粱諸侯士沐稻天子當沐黍飯米之餘以為粥盛以二鬲按鄭注士喪禮鬲與簋同差天子八諸侯六大夫四士二云取銘置于重者謂未殯以前殯訖則置于西階上是也杜子春云熬謂重也者以士喪禮云取銘置於重與此經云設熬置銘亦謂設熬訖置銘於熬上事相當故以熬為重後鄭以熬與重所設不同故不從也引檀弓者子春既解熬為重遂引銘與重為證耳云銘明旌也者謂神明死者之旌故云明死者之銘云愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉爾鄭彼注謂重與奠則斯錄之據重斯盡其道據奠以是子春引證重則取愛之斯錄之不取敬之斯盡其道連引之耳云重主道也者始死作重葬後乃有主是始死雖未有主其重則是木主之道故云重主道也云殷主綴重焉者鄭彼注云殷人作主而聯其重懸諸廟也去顯考乃埋之謂始死作重之時至葬後作木主乃綴連重之鬲懸於祖廟大祥遷廟乃埋重於廟門外之左故云殷主綴重

馬云周主徹重馬者周人不綴重亦始死作重至葬朝廟重先柩從入祖廟朝廟訖明旦將葬重先出倚于道左葬後既虞埋於所倚之處故鄭注云周人作主徹重埋之云奠以素器以主人有哀素之心也者杜子春連引於經無所當玄謂敖者棺既蓋設於其旁者約士喪禮而知云所以惑蚍蜉也者無正文鄭君以意解之以其熬穀似蚍蜉蚍蜉見之不至棺旁故言惑云喪大記曰熬君四種八筐者黍稷稻粱各二筐云大夫三種六筐者黍稷粱各二筐云士二種四筐者黍稷各二筐云加魚腊焉者君大夫士同云士喪禮曰熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南者堂西南隅謂之坫饌於此者據未用時加之蓋後設於棺旁云又曰設熬旁一筐乃塗者此皆所設之處言旁一筐則首足各一筐大夫亦旁各二筐首足各一筐君八筐左右各二筐首足亦各二筐鄭君引此者將以破子春為重　及葬設道齎之奠分禱五祀注杜子

春云齋當為粢道中祭也漢儀每街路輒祭玄謂齋猶送也送道之奠謂遣奠也分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反故興祭祀也王七祀祀五者司命大厲平生出入不以告音義齋音咨遣弃戰反疏釋曰齋送也送道之奠謂將葬於祖廟之庭設大遣奠遣送死者故謂之送道之奠因分此奠以告五祀言王去此宮中也注釋曰子春云讀齋為粢粢謂黍稷以為道中祭也者引漢灋為證後鄭不從者按既夕禮祖廟之庭禮道中無祭灋玄謂齋猶送也送道之奠謂遣奠也者按既夕禮祖廟之庭厥明設大遣奠包牲取下體是也云分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反者言分牲體者包牲而取其下體下體之外分之為五處祭也云王七祀者祭灋文云司命大

厲平生出入不以告者按月令春祀户夏祀竈季夏祀
中霤秋則祀門冬則祀行此並是人之所由從之處非
直四時合祭所以出入亦宜告之也按祭灋王七祀之
中有司命大厲此以經五祀與月令同月令不祭司命及
大厲之等則此不祭可知既夕士禮亦云分
禱五祀者鄭注云博求之依祭灋士二祀　大師掌釁
祈號祝注鄭司農云釁謂釁鼓也春秋傳曰君以軍行
祓社釁鼓祝奉以從　疏釋曰言掌釁者據大師之文而
言則惟為以血釁鼓耳祈號也
者將出軍禱祈之禮皆小祝號以讀祝辭蓋所以令將
軍祈而請之也此皆小事故大師用小祝祝以讀祝耳注將
釋曰引春秋傳曰者定四年祝佗辭引之者證軍師有
釁鼓之事所引之辭者將以證軍師有必取威於天下
欲使敵人畏之也所以必有征伐四方
之事須用血以釁於鼓故有釁鼓之事　有寇戎之事則

保郊祀于社注故書祀或作禩鄭司農云謂保守郊祭諸祀及社無令寇侵犯之杜子春讀禩為祀書亦或為祀玄謂保祀互文郊社皆守而祀之彌裁兵音義禩音祀令力呈反下令可同疏注釋曰先鄭云謂保守郊祭諸祀及社者先鄭之義經之祀謂祀神故云祭諸祀及社後鄭不從者以其經祀為諸祀祀與社文孫不見祭事故祀於社共為一事解之玄謂保祀互文者郊言保守亦祀社言祀亦保守故云郊社皆守而祀之云彌裁兵者經言有寇戎之事則亦是裁兵故引小祝彌裁兵而解之

凡外內小祭祀小喪紀小會同小軍旅掌事焉疏釋曰外內小祭祀者按小司徒小祭祀奉牛牲鄭注云小祭祀王玄冕所祭按司服羣小祀用玄冕鄭注云小

祭祀謂林澤四方百物是外小祭祀也其内小祀謂宫中七祀之等小喪紀者王后以下之喪小會同謂諸侯遣臣來王使卿大夫與之行會同之禮小軍旅者王不自行遣卿大夫征伐掌事者此數事皆小祝專掌其事也

周禮注疏卷二十五

周禮注疏卷二十五考證

占夢掌其歲時疏桼春秋緯云當時者王生王者休○監本脫上句又脫生字今補正

遂令始難毆疫○毆石經作毆

大祝掌六祈以同鬼神示四曰禜○禜石經訛作禜又疏又曰乃立立監本訛竝故曰大師宜于社師監本訛事今俱依爾雅注文改正

辨六號注粱曰香萁○萁曲禮作萁監本訛萁今從釋

文

辨九祭注鄉飲酒禮曰右取肺卻左手○卻左手監本譌作左卻手今據禮文改正

疏凡祭皆擩○監本脱凡祭二字今補入

辨九㩴一曰頓首○頓字從釋文石經作稽

疏襄三年公如晉○監本無上三字則不知為何年事且與上文哀十七年事相連混矣

隋釁疏宗廟薦血以告殺○薦監本譌即今據注謂薦

血也改正

設𥫱置銘衆喪大記注○喪大記監本訛作士喪禮今考所引注文正之

周禮注疏卷二十五考證